

من حقائق الكون في التعبير القرآني

دراسة أسلوبية بلاغية

تأليف

الدكتور عمران اسماعيل فيكتور

الدكتور طالب محمد اسماعيل

ASSOCIATION MONDIALE DE L'APPEL ISLAMIQUE

مِنْ حَقَائِقِ الْكَوْنِ
فِي التَّعْبِيرِ الْقُرْآنِيِّ

من حقائق الكون في التعبير القرآني

تأليف الدكتور عمران إسماعيل فيتور - والدكتور طالب محمد إسماعيل
الطبعة الأولى

منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية

سنة الطبع: 1376 من وفاة الرسول ﷺ «2008 مسيحي»

طريق السواني - طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

هاتف: 65 - 4808461 - بريد مصوّر 4800293

ص. ب: 2682 طرابلس - الجماهيرية العظمى

E-mail: Media@islamic-call.com

www.islamic-call.com □ www.islamic-call.net

الرقم المحلي: 2007/13/دار الكتب الوطنية بنغازي

الرقم الدولي: ردمك 1 - 096 - 28 - 9959 - ISBN 978

حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتسجيل المرثي والمسموع

والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من

جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.

مِنْ حَقَائِقِ الْكَوْنِ فِي التَّعْبِيرِ الْقُرْآنِيِّ

دراسة أسلوبية بلاغية

تأليف

الدكتور محمد بن اسماعيل قتيبي

الدكتور طالب محمد اسماعيل

ASSOCIATION MONDIALE DE L'APPEL ISLAMIQUE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا (محمد) وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد:

فلقد أثّرنا أن نقدّم في هذه المحاولة البحثية المتواضعة، جهداً علمياً يميّز بالاعتماد على مزج عنصرين: -

الأول: المعرفة اللغوية والدلالية والبلاغية، والقدرة على تدبّر معاني الآي الكريم.

الثاني: متابعة نتائج البحوث العلمية، والدراسات الميدانية التي لها صلة بمجال هذه الدراسة.

أي إنّ هذا المنهج اختير له أبلغ ميدان وأكرم موقع، وهو سياق النظم القرآني، لذلك تطلب استشراف دلالة المفردة القرآنية ومحاولة - بالاستعانة بكتب التفسير القديمة والحديثة - الكشف عما يطويه السياق الكريم من إشارات أسلوبية، وفصائل بلاغية، ولمحات لغوية، ومضات من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، ثم التنبيه على ما أكّدته التجارب والبحوث العلمية الحديثة، من خلال ما توصلت إليه منذ زمن قريب.

ولما كان أحد أهداف هذا الكتاب دراسة الظواهر الطبيعية في القرآن الكريم، اقتضى ذلك تقسيم الموضوعات إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: (ألفاظ الألوان ودلالاتها في القرآن الكريم): يتضمن مبحثين، يتناول المبحث الأول: موضوع «الألوان في المعاجم» وموضوع «طبيعة الألوان»، ويتناول المبحث الثاني «دلالات ألفاظ الألوان في القرآن الكريم».

الفصل الثاني: (الضوء) و(النور) في الإعجاز المبين، يتضمن ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تخصص بدراسة مفهوم (الضوء) - والمبحث الثاني: (يتناول مصادر الضوء) أما المبحث الثالث فقد درسنا فيه مفهوم (النور).

أما الفصل الثالث: فقد تناول موضوع (الظل).

وأنت ترى أنَّ هذه العناصر (اللون) و(الضوء) و(النور) و(الظل) لا يمكن فصل بعضها عن بعض، فكل عنصر يتمم الآخر. ويطلق عليها أهل العلم (الظواهر الفيزيائية). ولعلك تدرك - أيها القارئ العزيز - أنَّ هدف هذه الدراسة هو، تطوير القدرة اللغوية لدى طلبتنا لتمكينهم في المجالات التطبيقية للغة العربية إذ تتضمن نظرة شاملة إلى علوم اللغة العربية (النحوية والصرفية والبلاغية والأسلوبية).

ولعل في هذه المحاولة ما يدفع طلبتنا وكلَّ الباحثين إلى مواصلة البحث العلمي الدؤوب من أجل خدمة لغة القرآن الكريم، ومحاولة الكشف عن أسرار اللغة وخفايا الكون في (الإعجاز القرآني) الذي لا تنتهي عجائبه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿سَرُّبِهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ يَبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: 53].

ولا ندعي في هذا الجهد الكمال؛ لأنَّ الكمال لله عز وجل وحده؛ بل نقبل كل نقد يقرِّم هذا الكتاب ويقوِّى منهجه وحسبنا قول الرسول ﷺ: (للمجتهد إن أصاب أجران، وإن أخطأ أجر واحد).

ورحم الله عز وجل «العماد الأصفهاني»، إذ يقول:

(إني رأيت أن لا يكتب أحد كتاباً في يومه إلا قال في غده، لو غيّر هذا

لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قَدّم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر).

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

والله ولي التوفيق

المؤلفان

الفصل الأوّل

ألفاظ الألوان ودلالاتها في القرآن الكريم

يتضمن هذا الفصل مبحثين:

المبحث الأول: يتضمن هذا المبحث موضوعين:

الموضوع الأول: «الألوان» في المعاجم العربية

الموضوع الثاني: طبيعة الألوان

المبحث الثاني: الألوان ودلالاتها في القرآن الكريم

المبحث الأول

يتضمن هذا المبحث موضوعين

الموضوع الأول: «الألوان» في المعاجم العربية⁽¹⁾.

قال أهل اللغة: (اللون): الحالة الصبغية التي يكون عليها الجسم ونحوه من بياض أو سواد أو نحوهما وقيل - أيضاً - (اللون) من كل شيء ما فصل بين الشيء وغيره، و«اللون»: هيئة كالسواد والحمرة وهو للجنس أو النوع أو الصنف من الأشياء، وجمعه «ألوان».

وذكر بعضهم: أن (اللون) تكيف ظاهر الشيء في العين، أو هو الكيفية المدركة بالبصر، من حمرة أو صفرة أو غيرها و«لون» ك(سود) - كلاهما مطوع: لونه تلويناً، ولوّنت الشيء فتلوّن، ويقال: كيف نخلّكم؟ فيقولون: حين لون؛ أي: أخذ شيئاً من اللون وتغيّر عما كان؛ أي: اكتسب لوناً غير اللون الذي كان له. وجئت حيث صارت الألوان كالتلوين، وذلك بعد المغرب؛ أي: تغيرت عن هيئتها لسواد الليل فلم يبق الأبيض في مرأى العين أبيض ولا الأحمر أحمر. ولوّن الشيب فيه ووشع، إذا بدا في شعره وضح الشيب، ومن المجاز: عنده لون من الثياب، صنف منه، ونقول تناولت ألواناً من الطعام - أي: أصنافاً - ومثله اختلطت بألوان من الناس، ورجل متلّون: مختلف الأخلاق؛ أي: لا يثبت على خلق واحد.

(1) أساس البلاغة - الزمخشري (لون) 576، المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني (لون) ص 112. لسان العرب - ابن منظور (لون) 576، تاج العروس في جواهر القاموس - المجلد التاسع (لون) ص 337.

و(الألوان) أصناف: (الأبيض) ضده (الأسود)، ونقول هذا أشد بياضاً من كذا.. ولا تقل أبيض منه، و(الأحوى): الأسود، يقال: شَعْرٌ أَحْوَى: أسود، و(الأدعم): أسود - أيضاً -، و(الأورق) من الإبل: ما في لونه بياض إلى سواد، و(الأيضان): الماء والحنطة، و(البضاء): الشمس لبياضها، و(البرص): بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج - أي: لعدة مرضية - ومن المجاز: (بت لا يؤنسني الأبرص)؛ أي: القمر. و(الأرمد): على لون الرماد، ويقال: تبردت السماء والسماء متريدة؛ أي: متغيمة. و(الحمرة): من الألوان المتوسطة، يقال: أحمر الشيء احمراراً إذا لزم لونه فلم يتغير من حال إلى حال، والعرب تسمي سنة الجذب: «الحمراء»، ويقولون: هو الموت الأحمر والموت الأسود ومعناه الشديد، و(حمارة القيظ): شدة الحر، و(الصهب): حمرة أو شقرة في الشعر. أما قولهم (أحمر قان): فهو شديد الحمرة. و(الفاقع): الخالص الصفرة، و(الفقوع): شدة البياض، و(أحمر فقاع وفقاعي): يخلط حمرة بياض، وقيل: هو الخالص الحمرة.

و(الخضرة) من ألوان النبات والحيوان وغيرهما - يقول: أخضر الشيء أخضراراً وكل غصن خضر، و(الأدهم) - في الأصل - الأسود، ولكننا حين نصف (حديقة) فنقول: (حديقة دهماء ومدهامة). نقصد أنها خضراء تضرب إلى السواد نعمة ورباً، قال تعالى في وصف «الجنة»: ﴿مُدَّاهَاتَانِ﴾؛ لأنهما تضربان إلى السواد من شدة الري. وسميت قرى العراق (سواد): لكثرة شجرها ونخيلها وزرعها، و(الجون): الأسود المشرب حمرة، وقيل (الجون) الأبيض، أو الأحمر الخالص، و(البُني) منسوب إلى البُن، و(لون قاتم): أي: أغبر يعلوه سواد و(الكحلاء): الشديدة سواد العين.

ولعل من المفيد أن نشير - في هذه المقالة الموجزة - إلى أن بعض المصطلحات (البلاغية) أو (الأسلوبية)، التي تبدأ أصولها اللغوية من مادة (اللون)، قد تطورت دلالاتها فصارت تدلّ على أحد أساليب التعبير البليغ، مثل

مصطلح: «التلوين»، فهو في الأصل يقصد به تقديم الألوان من الطعام - مثلاً - للتفكه والتلذذ، أما في الاستعمال البلاغي، فيقصد به تغير أسلوب الكلام إلى أسلوب آخر ضمن نسق واحد، و(التلوين) أعم من أسلوب (الالتفات)، كذلك مصطلح «التدبيج»، الذي يقصد به تقابل لونين أو أكثر، أما في الاستعمال البلاغي فيعني تقابل الأساليب البلاغية ضمن سياق واحد، وسنأتي إلى تفصيل ذلك في موضوعه - إن شاء الله تعالى -.

الموضوع الثاني: طبيعة الألوان

من نعم الله - سبحانه وتعالى - علينا نعمة جمال الكون وسحر الطبيعة، يقول عز وجل: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَمُرُّونَ﴾ [النحل: 6]، هذا الجمال له أسرارته التي حاول الإنسان إدراك بعضها ببصره وبصيرته، فراح يتأمل تلك الألوان البديعة الزاهية التي يمتزج بعضها ببعض لتكون مجموعات جذابة لا حصر لها، ومعلوم أنّ (اللون) و(الضوء) ظاهرتان غير منفصلتين؛ لأن (العين) عدسة مؤلفة من أنسجة شفافة، وعدسة العين فتحة تنفذ من خلالها الضوء إلى العين وهذه الفتحة تكبر وتضيق بواسطة القرنية، وهي التي تكسب لونها، فإذا كان الضوء قوياً تغلق الحدقة إغلاقاً جزئياً، بحيث لا يدخل العين ضوء شديد لأن الضوء الشديد يعمي العين، أما إذا كان الضوء خفيفاً، فإن القرنية تسبب اتساع الحدقة، وفي مؤخرة العين توجد الشبكية التي تسقط عليها صورة المرئيات التي نشاهدها، فإذا سقطت الصورة على الشبكية فإنّ العصب البصري ينقل صورتها إلى المخ ثم تبصره العين، وحينما ينعكس الضوء على جسم ما فإنه يمتص بعض موجات هذا الضوء ويردّ بعضها الآخر، وهذا الجزء المردود يؤثر في خلايا العين، فتدرك اللون⁽¹⁾.

ونحن حين نذكر الألوان يذهب الذهن إلى ألوان الطيف الشمسي:

(1) الموسوعة العلمية ص 223 (بتصرف).

(الأحمر) و(البرتقالي) و(الأصفر) و(الأخضر) و(الأزرق) و(النيلي) و(البنفسجي). واللون (الأبيض)؛ هو: نتاج اختلاط هذه الألوان جميعاً، أما اللون (الأسود): فهو انعدام اللون كالظلام فهو انعدام الضوء أو النور.

ويبدو أنّ بعض هذه الألوان قد تُسب صراحة إلى شيء، فاستمدّ لونه منه؛ فاللون (البرتقالي) - مثلاً - هو ما ينسب إلى ثمرة (البرتقالة)، واللون (البنفسجي): من زهرة البنفسج، واللون (الأخضر): من لون خضرة (الزعر)، واللون (الأزرق): من لون السماء، كما (ينطبق على الماء الصافي)⁽¹⁾.

واللون (الأبيض): من لون (البيضة)، وقيل أن اللون (الأحمر): من (تسمية ذلك الحيوان الذي عرفته البشرية منذ زمن قديم وكان لونه أحمر)⁽²⁾.

ومن المعلوم - أيضاً - أن بين هذه الألوان مستويات أخرى من الألوان، فيقال: أزرق فاتح، وأزرق غامق، وأحمر قانٍ، وذلك (يعتمد على درجة اللون)؛ أي: على مقدار قربهِ من الأبيض أو الأسود، ومن أحد العناصر اللونية الأساسية المكوّنة له، فإذا كان اللون قريباً يبدو للعين واضحاً جلياً، أما إذا كان بعيداً، فإنه يبدو متداخلاً مع لون آخر⁽³⁾.

وقد وجدنا من المناسب دراسة ظاهرة (الألوان - في الفصل الأول - في السياق القرآني الكريم). فالقرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة أنزله الله - سبحانه وتعالى - على رسوله النبي الأُمّي (محمد) ﷺ ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور.

ونحن جميعاً على يقين راسخ وثابت أنّ التقدم العلمي يؤكد صدق الرسالة الإسلامية، وعظمة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، مما يزيده رسوخاً في القلوب

(1) إصلاح المنطق ص 46.

(2) لمحات من تاريخ الحياة الفكرية ص 2.

(3) الموسوعة العلمية ص 224.

والعقول، ولكن لا يقصد بهذه الدراسة تتبع سياق الإعجاز القرآني، لما توصل إليه العلم الحديث في الكشف عن بعض الظواهر العلمية والحقائق الكونية؛ بل توخينا البحث في بعض الأسرار البلاغية والأسلوبية والدلالية، للنسق القرآني الكريم في هذا الميدان، محاولين - قدر المستطاع - إبراز بعض القيم الجمالية، التي تضمنتها البنية النصية للعبارة القرآنية، ثم الإشارة إلى ما توصل إليه العلماء المحدثون، لتثبيت فضيلة السبق للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، في كل ميادين الحياة.

فليس بجديد أن نقول: (إن القرآن الكريم جاء معجزاً في بلاغة أسلوبه، وسمو معانيه، وجوامع كليمه، وجاء معجزاً بما قصه من سير الأنبياء والمرسلين السابقين، التي ما كان يعلمها سوى علماء أهل الكتاب، وجاء معجزاً بما تضمن من تشريعات حكيمة ومثلى عليا تتفق مع طبائع البشر في كل مكان وزمان، تكميلاً لِفِطْرَتِهِمْ وضمناً لسعادتهم، وجاء معجزاً بما حوى من آيات العلم والمعرفة الصحيحة عن الجوانب المادية من الكون، مما لم يكن للناس علم به قبل نزوله أو بعده، حتى جاء العلم الحديث بوسائل بحثه الدقيق المستندة إلى الخبرة والملاحظة، فكشف عن كثير منها وأماط اللثام عن حقائقها، ولم تتعارض حقائقه معها في شيء ما)⁽¹⁾.

إن النص القرآني قد يصرح ببعض ألفاظ الألوان مثل: (الأبيض) و(الأسود) و(الأخضر) و(الأسود) و(الأحمر) و(الأصفر)، وغيرها أو قد يشير إليها في بعض المواضع.

وذلك استجابة لمقتضى المقام والحال، وتلبية للغرض من الكلام، وفيه ما لا يخفى من أثر نفسي عميق، وتدريب للذوق الإنساني في استشراف القيم الجمالية التي تنطلق من قدرة الخالق وعظمته، إذ يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ السَّيِّئَاتِ السِّنِينَ وَالْوَنِينَ﴾ [الروم: 22].

إنَّ خلق السَّمُوتِ والأرض آية عظيمة مشهودة بما فيها من تصاريف الأجرام السماوية والأرضية، وما هو محل العبرة من أحوالها المتقاربة المتلازمة؛ كالليل والنهار والفصول، والمتضادة؛ كالعلو والانخفاض.

واختلاف الألوان والألسنة، لا بد أنَّها ذات علاقة بخلق السَّمُوت والأرض، فاختلاف الألسنة سببه القرار بأوطان مختلفة متباعدة، واختلاف الألوان سببه اختلاف الجهات المسكونة من الأرض، فكأن السياق الكريم قد تقدم بآية خلق السَّمُوت والأرض للإيماء إلى انطواء أسباب الاختلاف في أسرار خلق السَّمُوت والأرض.

والألسنة: جمع لسان، وهو يطلق على اللغة، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوِّمٍ﴾ [إبراهيم: 4]، وقوله عز وجل: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ لِإِنِّهِ عَجَبٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَكْرٌ مُبِينٌ﴾ [النحل: 103].

واختلاف لغات البشر آية عظيمة، فهم من اتَّحدوا في النوع كان أختلافهم آية دالة على ما كَوَّنَهُ الله في غريزة البشر من أختلاف التفكير وتنوع التصرف في وضع اللغات، وتبدل كفيتهما باللهجات والتخفيف والحذف والزيادة، بحيث تتغير الأصول المتحدة إلى لغات كثيرة.

وأما اختلاف «ألوانكم»، فهو آية أخرى؛ لأن البشر منحدر من أصل واحد وهو آدم عليه السلام، فلما تعدد نسله جاءت الألوان المختلفة في بشرتهم بياض الجلد وسواده، وتوسطه فيما بينهما، أو تخطيطات الأعضاء وهيأتها وألوانها بحيث وقع بها التمايز بين الأشخاص⁽¹⁾.

إن نسق الألوان موضوع محبب للقلوب والعقول، وقد أحاط القرآن الكريم بأبعاده وسبر أعماقه في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿وَمِنْ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ خَلْقٌ أَلْوَنٌ﴾ [فاطر: 28].

(1) ينظر: تفسير أبي السعود ج 5/ 181.

فإنّ النظم الكريم سلك الإيجاز في مجموع المختلفات كله، الناس كلهم، كذلك الدواب والأنعام، فقد نبّه القرآن الكريم إلى اختلاف الألوان في الكائنات الحية، فكل فرد متميز بين بني جنسه؛ بل متميز من توأمه، كذلك الاختلاف في ألوان (الدواب) و(الأنعام).

كما ذكر باختلاف (الثمرات)، فقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر: 27].

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره للنص الكريم؛ (الخطاب للنبي ﷺ) ليدفع عنه اغتمامه من مشاهدة عدم انتفاع المشركين بالقرآن، والرؤية بصرية.

والاستفهام تقريرى، وضمير ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ التفات من الغيبة - في قوله عز وجل - ﴿أَنزَلَ﴾ إلى التكلم ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾، والألوان جمع لون وهو عرض؛ أي: كيفية تعرض لسطوح الأجسام بكيفية النور كصفات مختلفة على اختلاف ما يحصل منها عند انعكاسها إلى عدسات العين من شبه الظلمة وهو لون السواد وشبه الصبح هو لون البياض، فهما الأصلان للألوان، والمقصود من الاعتبار هو اختلاف ألوان الأصناف من النوع الواحد... واختلاف ألوان الأفراد من الصنف الواحد...⁽¹⁾، وقد تضمن السياق الكريم أكثر من لمعة بلاغية: فقد أثر مجيء الجملتين ﴿أَنزَلَ﴾ و﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ فعلتين، ليدل على أن إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات، متجدداً آناً فآناً. ثم سلك الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ لأنّ الاسم الظاهر أنسب بمقام الاستدلال على القدرة؛ لأنّه الاسم الجامع لمعاني الصفات، وضمير التكلم أنسب بما فيه امتنان وقدم الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات؛ لأنّ في اختلافها سعة تشبه سعة اختلاف الناس في المنافع والمدارك والعقائد، فكان ألوان الثمار معرض بديع للألوان، فما من نوع من الثمار يماثل لونه لون نوع آخر؛ بل ما من ثمرة واحدة يماثل لونها في أخواتها من النوع

الواحد، ومن بدائع الخالق - عز وجل - أنَّ التنوع لا يتوقف عند تعدد الألوان؛ بل إنَّك تجد التنوع داخلياً في اللون الواحد. وفي سورة فاطر - نفسها - يعلمنا الخالق المبدع أنَّ هناك اختلافاً آخر في ألوان الجماد وبالتحديد في ألوان الجبال، وقد تبدو هذه النقطة عجيبة في ظاهرها ولكنها طبيعية في تناسقها بما قبلها (اختلاف ألوان الثمرات)؛ لأنَّ في ألوان الصخور شَبَهاً عجيبيّاً بألوان الثمرات وتنوعها وتعددتها، يقول تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيَّةٌ شُوذٌّ﴾ [فاطر: 27].

تأمل هذا النسق الفني العظيم للألوان وهذا النسيج العجيب من اختلافها (الجدد البيض) مختلف ألوانها فيما بينها، و(الجدد الحمر) مختلف ألوانها فيما بينها، الاختلاف دقيق متعدد الأبعاد، اختلاف في درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتمثلة فيه. هذا (الاختلاف) أبدع تناغماً لونياً يهزُّ القلوب ويغني الذوق الجمالي العالي ويحرّض نظرنا إلى الجمال كي يكونَ نظراً تجريبياً، لنراه في الصخرة كما نراه في الثمرة، على الرغم من إدراكنا الفرق بين طبيعة الصخرة الصلبة وليونة الثمرة، وعلى بعد ما بين وظيفتهما في تقدير الإنسان، لكن النظرة الجمالية الفنية ترى الجمال وحده عنصراً مشتركاً بين هذه وتلك. وإذا وازنت بين نظم قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيَّةٌ شُوذٌّ * وَمِنَ النَّبَاتِ وَالْأَشْيَاءِ الدَّوَابِّ وَأَلْوَانُهَا مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر: 27 - 28]. وبين نظم قوله عز وجل: ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر: 27]، وجدت أن النظم الكريم قد أثر الجملة الإسمية في الموضع الأول، أما الموضع الثاني فقد أثر جملة فعلية، لأن (اختلاف ألوان الجبال والحيوان والدال على اختلاف أحوال الإيجاد هو اختلاف دائم لا يتغير، وإنما يحصل مرة واحدة عند الخلق وعند تولد النسل)⁽¹⁾.

أمّا اختلاف ألوان الثمرات، فهو متجدد متغير وحين نصل إلى قوله تعالى كذلك ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 28].

نتلمس فضيلة أخرى، فالعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب الكريم، ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية، يعرفونه بآثار صنعته، ويدركونه بآثار قدرته، ويستشعرون حقيقة إبداعه، فيخشونه حقاً ويتقونه حقاً ويعبدونه حقاً. لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون، ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر، والألوان والأصباغ نموذج من بدائع التكوين الأخرى، وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء، علماً يستشعره القلب ويتحرك به، ويرى به قدرة الله المبدعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق في ذلك الكون الجميل. وقد يتضمن النظم القرآني. دعوة صريحة إلى النظر في أوجه التشابه والاختلاف في اللون والحجم والمذاق، وكما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانُ مُمْتَسِكِيهَا وَغَيْرَ مُنْكَشِرٍ﴾ [الأنعام: 141].

وبعبارة موجزة نقول: إنَّ عنصر (اللون): هو عنصر أساسي من الجمال مقصود في تصميم هذا الكون وتنسيقه، ومن قيم هذا الجمال أنَّ وظائف الأشياء تؤدي عن طريق جمالها.

وفي القرآن الكريم لفتات عظيمة، ولمحات مضيئة، إلى الجمال عامة، وإلى أحد عناصره خاصة وهو: (اللون).

المبحث الثاني

الألوان ودلالاتها في القرآن الكريم

سنعرض - هنا - إلى كل لون من الألوان التي وردت في القرآن الكريم، بلفظه الصريح أو بما دلّ عليه، محاولين استقصاء مواضعه وتدبر دلالة كل موضع والغرض البلاغي منه.

اللون الأبيض:

إنّ أكثر ألفاظ الألوان استعمالاً في القرآن الكريم هو اللون (الأبيض) فقد ورد هذا اللون في أحد عشر موضعاً، إذ تنوعت السياقات التي تضمنت هذا اللون؛ - فجاء في (خمس) مواضع وصفاً للون «البد»، ومنها قوله تعالى: ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ﴾ [الأعراف: 108]، [الشعراء: 33].

ومعنى النص الكريم (أنّ سيدنا موسى) عليه السلام أخرج يده من جيب قميصه بعد أن أدخلها فيه - كما في سورة النمل (الآية: 12)، وسورة القصص (الآية: 32) فلما أخرجها صارت بيضاء؛ أي: بياضاً من النور، وقد دل على هذا النوع من البياض قوله تعالى: ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾؛ أي: بياضاً يراه الناظرين رؤية تعجب من بياضها. فالمقصود من ذكر قوله تعالى: ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾ تميم معنى البياض، ويبدو أنّ (اللام) في قوله عز وجل: ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾ تكون بمعنى (عند)، ويكون مفاد قوله عز وجل ﴿بَيْضَاءَ لِلنَّظِيرِينَ﴾ أنّها بيضاء بياضاً مستقراً في أنظار الناظرين⁽¹⁾.

(1) التحرير والتنوير ج 9/ 40، 41.

فكأن لفظ ﴿بَيَّضَاءَ﴾ لم يقع في نظم السياق القرآني، ليفيد الإشارة إلى لون محدد بل قصد المقام الدقة في دلالة الوصف، فقال عز وجل ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾ ليتحقق الإعجاز والارتياح والإبهار بذلك اللون، ولتتجسد القيمة الجمالية لهذا اللون عند الناظرين؛ أي: ليس الإعجاب وغيره لكون (اليد) بيضاء - فقد يكون بياض اليد عرضاً مَرَضِيّاً - بل لأن بياضها معجب مفاجيء لما عرفه الناس عن (الأبيض)، فهو بياض نوراني خارج عن العادة، يقول الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَّضَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ﴾ فَإِنْ قُلْتَ: بم يتعلق (الناظرين)؟ قلت: يتعلق بـ ﴿بَيَّضَاءَ﴾، والمعنى: فإذا هي بيضاء للنظارة، ولا تكون بيضاء للنظارة إلا إذا كان بياضاً عجباً خارجاً عن العادة يجتمع الناس للنظر إليه، كما تجتمع النظارة للعجائب⁽¹⁾.

ومثله قوله عز وجل: ﴿وَأَضْمُمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيَّضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ [طه: 22].

وقوله تعالى: ﴿وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيَّضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ [النمل: 12].
وقوله جل وعلا: ﴿أَسْلَمَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيَّضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ [القصص: 32].

تأمل النصوص القرآنية الكريمة - السابقة - تتلمس الإشارتين الآتيتين:
(أ) تنوع صيغة الأمر، فقال تعالى: في سورة «طه»: ﴿وَأَضْمُمُ﴾: والضم: الإلصاق (والجناح): العضد وما تحويه إلى الإبط، أطلق عليه ذلك تشبيهاً بجناح الطائر؛ أي: الصق يدك اليمنى التي كنت ممسكاً بها العصا، وكيفية إلصاقها بجناحه أن تباشر جلد جناحه بأن يدخلها في جيب قميصه حتى تماس بشرة جنبه، يقول أهل التفسير: (جعل الله تعالى تغير لون جلد يده عند مماسها جناحه تشريفاً لأكثر جسمه بالفعل والانفعال)⁽²⁾.

(1) الكشف ج 2/ 102، ينظر - أيضاً -: تفسير أبي السعود ج 4/ 106.

(2) التحرير والتنوير ج 16/ 208.

وقال تعالى: في الموضع الثاني ﴿وَأَنزِلْ بِدَعَاكَ﴾ وقال عز وجل في الموضع الثالث ﴿أَسْأَلُكَ بِدَعَاكَ﴾ وهذا التنوع في صيغ الأمر، واختلاف الألفاظ، (تفنن في تكرير القصة لتجدد نشاط السامع لها)⁽¹⁾.

(ب) الدقة العظيمة في وصف اللون، (إذ قال تعالى في المواضع الثلاثة ﴿تَخْرُجُ بَيَاضًا مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ﴾ وفي ذلك ما لا يخفى من دفع أيّ توهّم قد يوقمه سيدنا موسى عليه السلام في نفسه، مرضاً فيفزع...)⁽²⁾.

هذه اليد تصوير بيضاء (بياضاً عجباً عند الناظرين)؛ ثم تعود إلى لونها المماثل لون بقية البشرة. ومن أعضاء الجسم الأخرى - غير اليد - التي اقترن اللون الأبيض بوصفها هي: (الوجوه)، وقد اختص مجيئه مقابلاً اللون (الأسود)؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ كَافِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: 106 - 107]، فقد قابل النسق الكريم بين من وسم بياض اللون وإشراقه، ومن أهل ظلمة الباطل، ووسم بسواد اللون وكسوفه وكمده، ذكر جمهور المفسرين وجهين لدلالة اللون (الأبيض) واللون (الأسود)، في السياق الكريم.

الأول: قُصِدَ بهما الكناية، فـ(الأبيض)؛ كناية عن ظهور بهجة السرور، و(الأسود)؛ كناية عن الخيبة والفشل.

الثاني: قصد بهما دلالتهما الحقيقية؛ أي: (البياض والسواد بياض وسواد حقيقيان يوسم بهما المؤمن والكافر يوم القيامة، وهما بياض وسواد خاصان؛ لأنّ هذا من أحوال الآخرة، فلا داعي لصرفه عن الحقيقة)⁽³⁾. وعلى كلا الوجهين يتجسد القصد، وهو تهويل أمر هذا اليوم، وتشويق لما يرد بعده من

(1) التحرير والتنوير ج 20 / 112.

(2) دراسات لغوية ص 118.

(3) التحرير والتنوير ص 44.

تفصيل أصحاب الوجوه المبيضة والوجوه المسودة، ترغيباً لفريق وترهيباً لفريق آخر. وإذا أنعمنا النظر في السياق الكريم تجلت لنا لمحة دلالية مضيئة؛ فقد قدم عند وصف اليوم ذكر (البياض) الذي هو شعار أهل النعيم، تشریفاً لذلك اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله عز وجل ونعمته ولأن رحمة الله سبقت غضبه، ثم قدم في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ...﴾ تعجيلاً بمساءتهم، ثم جاء قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ...﴾؛ لأن في ذكر سمة أهل النعيم عقب وعيد غيرهم بالعقاب، حسرة عليهم، إذ يعلم السامع أن لهم عذاباً عظيماً، في يوم فيه نعيم عظيم، وقد يتضمن السياق القرآن اللون (الأبيض) كناية عن العلة، نحو قوله تعالى في سورة يوسف، على لسان سيدنا يعقوب، معبراً عن حزنه العميق عما أصاب سيدنا يوسف - عليهما السلام - قال تعالى: ﴿يَتَأَسَّفُ عَلَىٰ يَوْسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [يوسف: 84] (الأسف: أشد الحزن والحسرة، وقد أضاف لفظ (الأسف) إلى نفسه، و(الأسف) بدل من (ياء) الإضافة، والتجانس بين لفظي (الأسف) و(يوسف)، مما يقع مطبوعاً غير مستعمل فيملح ويبدع، ونداء الأسف مجاز، نزل الأسف منزلة من يعقل، فيقول له: (أحضر فهذا أو أن حضورك) يقول المزمخشري: (فإن قلت: كيف جاز لنبي أن يبلغ به الحزن ذلك المبلغ؟ قلت: الإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند الشدائد من الحزن، ولذلك حمد صبره، وأن يضبط نفسه حتى لا يخرج إلى ما لا يحسن)⁽¹⁾.

أما معنى ﴿وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ﴾ فهو: إذا كثر الاستعبار محقت العبرة سواد العين وقلبته إلى بياض كدر، وقد ذكر بعض المفسرين أن (ابيضاض العينين: ضعف البصر؛ وظاهره أنه تبدل لون سوادهما من الهزال، ولذلك عبر بـ ﴿وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ﴾ دون عميت)⁽²⁾.

(1) الكشف ج 2/ 339.

(2) التحرير والتنوير ج 43/ 13.

ويبدو أن ابيضاض العينين: (كناية عن عدم الأبصار، وأنَّ الحزنُ هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر، فإنَّ توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أفضى وأن الحزن هو السبب لعدم الأبصار، كما هو الظاهر، فإن توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار، على أن البكاء من الحزن أمر جبلي فلا يستغرب صدوره من نبي⁽¹⁾. وتلمس في السياق الكريم لمحة مضية لا تخفى على المتأمل، فقد حمد سيدنا يعقوب عليه السلام وأثنى عليه لصبره وقدرته العظيمة على ضبط النفس ثم نلتقط هذه الإشارة في الإعجاز العلمي للقرآن، فإنَّ الطب الحديث يعرف أنَّ الانفعال وشدة البكاء يزيد ضغط العين فتتكون مياه بيضاء هي (الكاتراكت) حتى إذا استوت ذهب البصر وهذه الحال هي التي عاناها يعقوب عليه السلام.

وتتلون السياقات القرآنية المتضمنة للون (الأبيض) لترسم ظلالاً زاهية، مجسدة قيمة جمالية رائعة، منسجمة مع تفرد النظم الكريم بهذا الوصف، وتميزه به، يقول تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ * بَيْضَاتٍ لَّذَّةٍ لِلشَّرِيبِ﴾ [الصفات: 45-46] قال أهل اللغة⁽²⁾: يقال للزجاجة (كأس)، وتسمى الخمرة نفسها (كأس) ونقل عن «الأخفش» قوله: كل (كأس) في القرآن فهي الخمر وكذا في تفسير ابن عباس ﴿يُكَأْسُ﴾: بخمر ﴿مِّنْ مَّعِينٍ﴾: من شراب معين، وهو الجاري على وجه الأرض الظاهر للعين؛ وصف بما يوصف به (الماء)؛ لأنه يجري في الجنة في أنهار، كما يجري الماء، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنْ حَرْقٍ﴾ [محمد: 15] وقيل ﴿مِّنْ مَّعِينٍ﴾: من خمر طاهر. و﴿بَيْضَاتٍ﴾ صفة للكأس، و﴿لَّذَّةٍ﴾؛ إمَّا أن توصف (اللذة) كأنها نفس اللذة وعينها، أو هي تأنيث (اللذ)، يقال: لذا الشيء، فهو اللذيذ..⁽³⁾، فتأمل كيف حققت لفظة ﴿لَّذَّةٍ﴾ دقة التعبير في النظم الكريم، عن

(1) جماليات المضمون والشكل ص 96.

(2) تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص 277.

(3) الكشف: ج 3/ 534.

﴿كَانَتْ﴾ في الصفاء ﴿بَيْضٌ مَّكُونٌ﴾، فتأمل تشبيه هؤلاء النسوة ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه في الصفاء و(البيض) - هنا - مخلوط بأدنى صفرة، وذلك أحسن ألوان الأبدان⁽¹⁾.

وقد شبه الشعراء القدامى النساء الحسنان بـ(بيض النعام)⁽²⁾.

فقال امرئ القيس:

وبيضه خدر لا يرام خباؤها تمتعن لهوبها غير معجل

قال تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْمَكُونِ﴾⁽³⁾ [الواقعة: 22 - 23].

ومعنى الـ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ شديداً البياض و(العين): عظام الأعين، واسعات الأعين حسانها ﴿اللَّوْلِيُّ الْمَكُونِ﴾: الدر المصون المخزون في الصدف لم تمسه الأيدي، ولم يغيره الزمان، واختلاف أحوال الاستعمال⁽⁴⁾.

فأنت ترى أن السياق الكريم قد آثر الإشارة إلى اللون (الأبيض) في بنية التشبيه، ولم يقصد بـ(الأبيض) مجرداً؛ بل أن صفاءهن وتلاؤهن كصفاء الدر وتلاؤه، وقد شبهت الشعراء بالدر، ولكنها لم تأت بهذه الصفة في هذا الاختصار⁽⁵⁾.

فمن ذلك قول النابغة:

كمضيئة صدفية خواصتها بهج متى يراها يهل ويسجد

(1) تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص 277.

(2) تفسير أبي السعود ج 5/ 269.

(3) ونظير التشبيه السابق في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة الطور: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَرٌ﴾ [الطور: 24]. وقوله عز وجل: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّغَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنُونًا﴾ [الإنسان: 19].

(4) التحرير والتنوير ج 23/ 115.

(5) الجمان في تشبيهات القرآن ج 23/ 115.

وقول عمر بن أبي ربيعة:

وهي زهراء مثل لؤلؤة السوا
ومن مليح الكلام ومختاره قول جرير:

ما استوضح الناس من شيء يروقه
كأنها مزنة غراء لائحة
إلا أرى أم نوح فوق ما وصفوا
ودرة ما يسارى ضوءها الصدف
اللون الأحمر:

قيل إنَّ اللون «الأحمر» يدلُّ على (النار، والحرارة، والقوة، والعواطف
الثائرة)⁽¹⁾.

وتغلب دلالته في الشعر على الحرب، نحو قول عائكة بنت زيد⁽²⁾:
إذا أشرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الموت أحمرًا
واحتفظ بهذه الدلالة في الشعر المعاصر، يقول علي محمود طه
المهندس⁽³⁾:

يا رب زاهية الأصيل أخالها أفقا أجم ولجة حمراء
وكأنما طوت السماء وتشرب لها وفجرت الصخور دماء
تقول.. نازك الملائكة في تحليلها لهذه الصورة الشعرية:

(وهي صورة جميلة حية إلى درجة العنف ويغلب عليها اللون الأحمر
المتمثل في اللهب والدماء في مقابل اللجة الحمراء)⁽⁴⁾.
وتقول العرب الحسن أحمر، كما في بيت بشار بن برد:

(1) الموسوعة العلمية ص 228.

(2) ديوان الحماسة ج 1/ 646.

(3) ديوان ليالي الملاح الثالث ص 77.

(4) محاضرات في شعر علي محمود طه - دراسة ونقد ص 169.

إذا خرجت تقنمي بالجمر إن الحسن أحمر

وقيل كنى بالأحمر عن المشقة والشدة؛ أي: من أراد الحسن صبر على أشياء كثيرة يكرهها⁽¹⁾، ولم يرد لفظ اللون (الأحمر) إلا في موضع واحد في القرآن الكريم وهو في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيَّةٌ سُودٌ﴾ [فاطر: 27].

ولأن الحديث عن هذا النص الكريم سيأتي في الصفحات التالية، - وابتعاداً عن التكرار - نكتفي بالإشارة - هنا - إلى أن اللون (الأحمر) في الآية الكريمة لا يرد به إحدى الدلالات السابقة التي أشار إليها الشعراء، وإنما قصد به الجدد (الحمراء): الطرق ذا الحجارة الحمراء؛ أي: جاء اللون (الأحمر) بدلالته الأصلية، وليس بدلالة مجازية.

وقد يؤثر السياق الكريم الإشارة إلى (اللون الأحمر)، دون التصريح بلفظه نحو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُنشِقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: 37].

فالإنشقاق: انفكاك ما كان على شدة التثام ومعنى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُنشِقَّتِ السَّمَاءُ﴾: يعني يوم القيامة، إذا تصدعت وانفك بعضها عن بعض، و(الوردة): واحدة الورد ومعنى قوله تعالى: ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً﴾؛ أي: فصارت حمراء كلون الفرس الورد؛ وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة أو الصفرة، فيكون في الشتاء أحمر وفي الربيع أصفر وفي اشتداد البرد أغبر، فشبّه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانها بذلك.

- وقيل: أراد به وردة النبات وهي حمراء، وقد تختلف ألوانها ولكن الأغلب في ألوانها الحمرة، فتصير السماء كالوردة في الأحمرار ثم تجري ﴿كَالدِّهَانِ﴾؛ أي: يتغير لون السماء المعروف أنه أزرق إلى لون أحمر. ويجوز أن يكون وجه الشبه كثرة الشقوق كأوراق الوردة و(الدهان) - بكسر الدال - وهو

(1) نهاية الأرب ج 1/ 43 ينظر - أيضاً -: دراسات لغوية في القرآن ص 119.

جمع (الدهن) عند انقضاء الأمر وتناهي المدة؛ أي: هو دردي الزيت⁽¹⁾.
أو عكر الزيت يتلون ألواناً؛ قال الفراء: (شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل وشبه الورد باختلاف ألوانها بالدهن واختلاف ألوانه)⁽²⁾.
فأنت ترى أنَّ في قوله تعالى: ﴿كَأَلِيَّهَان﴾؛ إشارة لا تخفى إلى ما في وجه الشبه من (التموج والاضطراب)؛ أي: تتلون السماء - يوم القيامة - من الفزع الأكبر كما تتلون الدهان المختلفة، يقول تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ [المعارج: 8]؛ أي: تكون السماء كالزيت الذي قد أغلي. والعرب تذكر تغيير السماء (في شدة الأمر وصعوبته وما يعهدونه من أحوالهم مثل الجذب والحرب ونحو ذلك)⁽³⁾.

ألا ترى عظمة التلاؤم بين (حركة) تغيير اللون (الأحمر) - في الدالتين اللتين ذكرهما أهل التفسير - وبين حركة الاضطراب والتموج في (الدهان). فجاء ذلك متناسقاً مع رهبة (الساعة) وهول يوم القيامة، وفي السورة نفسها يرسم لنا النظم القرآني مشهداً آخر لا خوف فيه ولا فزع إذ يصف (نسوة أهل الجنة) فيُشَبِّهُنَّ بِ﴿الْيَاقُوتِ وَالْمَرْجَانِ﴾. فيقول تعالى: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: 58]؛ أي: هن على صفاء الياقوت ونقاؤه وحسنه، ومثل حمرة المرجان وجمال لونه و﴿الْمَرْجَانُ﴾: الخرز الحمر، وأصلها: حيوان ينمو في قرار البحر (ذو أصابع دقيقة ينشأ لبناً، ثم يتحجر، ويتلون بلون الحمرة، ويتصلب كلما طال مكثه في البحر، فيستخرج منه كالعروق، تتخذ منه حلية)⁽⁴⁾.

وقيل: إنَّ ﴿وَالْمَرْجَانُ﴾ هو الياقوت الأحمر، وهو أحسن الياقوت.
أما القول بأنَّ ﴿وَالْمَرْجَانُ﴾ هو صغار (اللؤلؤ)؛ فغير دقيق بدليل قوله تعالى:

(1) ينظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص 337.

(2) معاني القرآن ج 3/ 117.

(3) الجمان في تشبيهات القرآن ص 316.

(4) التحرير والتنوير ج 27/ 250.

﴿يَخْرُجُ مِنْهَا الْوُثُوءُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: 22]؛ ولو كان القول صحيحاً لما وجدنا هذا التكرار.

وقيل (كالمرجان) في البياض. وقد اختار الشعراء لفظ (الياقوت) للإشارة إلى احمرار اللون⁽¹⁾

يقول أبو نواس:

كأس إذا انحدرت من حلق شاربها أخذته حمرتها في العين والخد
والخمر ياقوتة والكأس لؤلؤة من كف جارية ممشوقة القد
وجه الشبه بالياقوت والمرجان في لون الحمرة؛ أي: حمرة الخدود⁽²⁾.

اللون الأخضر:

ورد لفظ اللون (الأخضر) في ثمانية مواضع من القرآن الكريم جاءت خمسة منها وصفاً للنبات، ومنها قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ [الأنعام: 99]؛ في النص الكريم تذكير بنعمة أخرى من نعم الله سبحانه وتعالى الجليلة المنبثة عن كمال قدرته عز وجل وسعة رحمته، قال أهل التفسير (المрад من قوله تعالى: ﴿السَّمَاءُ﴾ اسم لأعلى طبقات الجو حيث تتكون الأمطار؛ أو: السحاب، أو الكلام على تقدير مضاف؛ أي: من جانب السماء. ومعنى قوله عز وجل: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾: فأخرجنا بالماء ما ينبت من أصناف النبات، فإن (النبت): جنس له أنواع كثيرة فمنه زرع، ومنه ما له ساق لينة كـ(القصب) ومنه شجر، وهو ما له ساق غليظة كـ(النخل) و(العنب)؛ و(النَّجْم)⁽³⁾ و(أَب) وهو ما ينبت لاصقاً بالتراب⁽⁴⁾.

(1) الجمان في تشبيهات القرآن ص 318.

(2) التحرير والتنوير ج 27/ 270.

(3) النجم: من النبات ليس له ساق. قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: 6].

(4) ينظر: روح المعاني ج 27/ 398.

وهذا التعميم يشير إلى أنها مختلفة الصفات والثمرات والطبائع والخصوصيات والمذاق، وهي كلها نابتة من ماء السماء الذي هو واحد. وذلك آية على عظم القدرة، قال تعالى: ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَجَارٍ وَتَفْصِيلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾ [الرعد: 4].

وقد أشار المفسرون إلى أن الـ(خَضِرَ): الشيء الذي لونه أخضر، وهو أصل النبات الخارج من الجنة. يقول الزمخشري في تفسير لقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾: نبت كل صنف من أصناف الناس؛ يعني: أن السبب واحد وهو الماء والمسببات صنوف مفتنة... ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ﴾: من النبات، ﴿خَضِرًا﴾: شيئاً غضاً أخضر، يقال: (أخضر، وخضر، كأعور وعور)، وهو: ما تشعب من أصل النبات الخارج من الجنة، ﴿تُخْرِجُ مِنْهُ﴾: من الخضر، ﴿جَبًا مُزَكَّيًّا﴾: وهو السنبلة... (1).

فأنت ترى في السياق الكريم أكثر من لمحة مضيئة، في البلاغة والأسلوب والإعجاز العلمي، فالنظم الكريم تنبيه للناس ليعتبروا بدقائق ما أودعه الله فيها من مختلف القوى التي سببت اختلاف أحوالها، كذلك فيه تفصيل لما أجمل من (الإخراج)؛ أي: تفصيل لمضمون جملة: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾.

وقد جاء النظم بأسلوب (القصر)، لمجيء المسند إليه معرفة ﴿هُوَ﴾، والمسند - أيضاً - معرفة ﴿الَّذِي﴾، والقصر - هنا - أفاد التخصيص.

كما أثر السياق الكريم أسلوب الالتفات، فعدل عن الغيبة في الضمير ﴿هُوَ﴾ إلى المتكلم في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾.

وقد ذكر (بعض المحققين أن في الآية على تقدير عود الضمير إلى (الماء) معنى بديعاً، حيث تضمنت الإشارة إلى أنه - تعالى - أخرج من الماء الحلو

الأبيض في رأي العين أصنافاً من النبات والثمار مختلفة الطعوم والألوان⁽¹⁾.

أما الإشارة الإعجازية الأخرى، التي نتلمسها في السياق الكريم، فهي: أن (الخضرة) الدالة على لون النبات أو بعض أجزائه، وخاصة أوراقه، يدركها البصر، وتدل على النماء بل هي رمز الحياة. هذه الإشارة يفهمها علماء الزراعة على أنها حقيقة علمية نبّه إليها الإعجاز المبين فالله قد خلق الشمس، وجعل من طاقتها مصدراً لطاقة الأحياء جميعاً ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ ليسقي به كل بذر وكل نوى، فيخرج وريقات خضراء تستطيع اختزان طاقة الشمس بواسطة المادة (الخضراء)، التي توجد عادة في بعض أجزاء النبات وخاصة الأوراق، يقول تعالى: ﴿فَخَرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾، وهذا (الخضراء) كمصنع تتكون فيه تلك المركبات بالاشتراك مع ما يصل إليها من محاليل العناصر الموجودة، ومنها يتوزع على باقي أجزاء النبات بما فيها البذور والثمار، يقول تعالى: ﴿فَخَرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُنْمِجًا وَمِمِّنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْوَعُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 99].

وقد كشف العلم الحديث عن (حقيقة تدل على قدرة الخالق عز وجل وهي أن مادة - الهيموغلوبين - اللازمة لتنفس الإنسان والكثير من أنواع الحيوان وثيقة الصلة بالمادة الخضراء في النبات... كما اتضح من البحوث الطبية أن هذه المادة عندما يمثلها جسم الإنسان تندمج في خلاياه وتقويها وتساعدها على القضاء على جراثيم الأمراض فتتيح للجسم مقاومة المرض⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَسِبَ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [الحج: 63].

(1) روح المعاني ج 27 / 207.

(2) لمزيد من التفصيل ينظر: علوم الزراعة في القرآن الكريم ص 78 وما بعدها.

في النص تذكير آخر بنعم الله على الناس ، بمناسبة ما جرى من قوله تعالى :
**﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِيهِ الْيُسْكَ فِي الْتَهَارِ وَيُولِيهِ الْيُسْكَ فِي الْيُسْكَ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
 بَصِيرٌ﴾** [الحج : 61] .

قال بعض المفسرين : (المقصود ؛ التعريض بشكر الله على نعمه وأن لا
 يعبدوا غيره **﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكُونُ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾** [الحج : 62] .

وفي ذلك كله إدماج الاستدلال على انفراده بالخلق والتدبير ، فهو الرب
 الحق المستحق للعبادة .

والخطاب لكل من تصلح منه الرؤية ؛ لأن المرئي مشهور والاستفهام في
 السياق الكريم إنكاري : **﴿أَلَمْ تَرَ﴾** وقد تصدرت (همزة) الاستفهام أداة النفي
 (لم) لتخلصه إلى الزمن الماضي ، وناسب ذلك مجيء متعلقه **﴿أَنْزَلَ﴾** بصيغة
 الماضي .

و(لم) يراع فيهما معنى تجدد ذلك ؛ لأن موقع انكار عدم العلم بذلك ، كونه
 أمراً متقدراً ماضياً لا يدعي جهله⁽¹⁾ .

ومعنى قوله تعالى : **﴿فَصَبَّحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾** ؛ أي : تصير الأرض مخضرة
 أنعم النظر في السياق الكريم تجدد ؛ أن النظم قد عدل عن صيغة الماضي
 (فأصبحت) إلى لفظ المضارع **﴿فَصَبَّحُ﴾** وذلك لنكتة نبهنا إليها الزمخشري ،
 بقوله : (فإن قلت : هلا قيل (فأصبحت) ولم صرف إلى لفظ المضارع ؟

قلت : لنكتة فيه ، وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان ، كما نقول :
 (أنعم عليّ فلان عام كذا فأرواح وأغدو شاكرأ له) ولو قلت : (فرحت وغدوت) لم
 يقع ذلك الموقع .

فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام؟

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض؛ لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار، مثاله أن تقول لصاحبك: (ألم تر أنني أنعمت عليك فتشكر)، إن نصبته فأنت نافي لشكره شاك تفريطه فيه وإن رفعته فأنت مثبت للشكر، وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب فيه ممن أقسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله⁽¹⁾.

ثم تأمل قوله تعالى: ﴿مُخَضَّرَةٌ﴾؛ التي صار لونها أخضر كما يقال (أصفر الثمر، وأحمر) وصيغة (أفعل) مما يصاغ للاتصاف بالألوان وقد أثر التعبير عن النبات الذي هو مقتضى الشكر لما فيه من إقامة أقوات الناس والحيوان بذكر لونه الأخضر.

وفي ذلك لفظة جمالية رائعة؛ لأن اللون (الأخضر) بطبيعته ممتع للأبصار وهو - أيضاً - موجب شكر على ما خلق الله من جمال المخلوقات في المرأى.

كما يقول تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْثَوْنَ وَحِينَ تَسْرَوْنَ﴾ [النحل: 6] وهناك لطيفة أخرى في تناسق لفظي (الماء) واللون (الأخضر) - في الموضعين السابقين - وهو لون النبات، وكأن السياق يُصرِّح بهذه القيمة الجمالية، فالخالق - عز وجل - قد خصَّ النبات بالماء (لأنه أكثر الكائنات الحية تفاعلاً مع الماء واعتماداً عليه، إذ هو غذاؤه وحياته لا شيء له غيره، به يحيا ويفقده يذبل ويموت).

وهذا من رحمة الله ولطفه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾.

ثم أليس (الماء) و(الخضرة) - أي النبات - هما سر ديمومة حياة الإنسان والحيوان، إلى أن يأذن الله بنهايتها؟

وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ [يس: 80] ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالشجر في الآية الكريمة: (هو) (المرخ) و(العفار) فهما شجران يقتدح بأغصانهما، يؤخذ غصن من هذا وغصن من الآخر بمقدار المسواك، وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق (المرخ) على (العفار) فتتقدح النار⁽¹⁾.

وقد وصف (الشجر) وهو اسم جمع (شجرة)، وهو مؤنث بـ(الأخضر) بدون تأنيث مراعاة لفظ الموصوف بخلوه من علامة التأنيث، وهذه لغة أهل نجد.

وأما أهل الحجاز، فيقولون (شجر خضراء) على اعتبار معنى الجمع، وقد جاء القرآن الكريم بهما في قوله تعالى: ﴿لَا يَكُونُ مِن شَجَرٍ مِّن زُفُورٍ * فَلَا يُولَدُ مِنْهَا بَطُونَ * فَتُؤْتُونَ عَلَيْهِ مِّنَ اللَّيْمِ﴾ [الواقعة: 52 - 54].

ونعود إلى نظم الآية الكريمة السابقة فنجد أنه تصدر باسم الموصول ﴿الَّذِي﴾، وقد جاء بدلاً مطابقاً غير معطوف، وفي ذلك تأكيد للآية السابقة: ﴿قُلْ يَحْيَا أَلَيْسَ أَشْأَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: 79]، وفي النسق الكريم ما يحرض الذهن فتتشوق نفس السامع لتلقي ما يرد بعده فيفطن بما في هذا الخلق، من الغرابة، إذ هو إبعاد الضد، وهو في نهاية الحرارة من ضده وهو الرطوبة، وهذا هو وصف الشجرة بالأخضر⁽²⁾.

ومعنى ذلك أنه ليس المراد من لفظ (الأخضر) دلالته على اللون، وإنما المراد لازمه، وهو الرطوبة؛ لأن الشجر أخضر اللون ما دام حياً، فإذا جفّ وزالت منه الحياة استحال لونه إلى الغبرة، فصارت (الخضرة) كناية عن رطوبة النبات وحياته وقد استعمل الشعراء هذه الدلالة؛ يقول ذو الرمة:

ولما تمت تآكل الرّم لم تدع ذوابل مما يجمعون ولا خضرا

(1) ينظر: الكشف ج 3/ 332، التحرير والتنوير ج 77/ 23.

(2) الماء والحياة بين العلم والقرآن ص 20.

ونعود إلى تركيب الآية الكريمة فنجدها قد ختمت بجملته اسمية مصدرية بـ (إذا) الدالة على المفاجأة لتشير إلى عجب إلهام الله البشر لاستعمال الاقتراح بالشجر الأخضر واهتدائهم إلى خاصيته، وقد جاء المسند فعلاً مضارعاً (توقدون) لإفادة تكرار ذلك واستمراره .

وإذا قرأنا قوله تعالى: «فِي سُورَةِ الْوَاقِعَةِ»: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ * أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنِشُونَ * نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَنَتَعَّا لِلْمُغْوِينَ * فَسَيَحْ بِأَسْرِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 71 - 74]، لا نجد صعوبة في إدراك سر ترتيب النار على الخضرة، أو في تبين عظمة الآية وبلاغتها وإعجازها؛ فمفتاح معناها وصف الشجر بالأخضر وترتيب النار على خضرة الشجر، ومن يعرف أثر الخضرة في نمو الشجر وفي بناء كيانه الخشبي على الأخص، وفي اختزانه ما في ذلك الكيان من طاقة تبدو ناراً عند الاستيقاد، من يعرف ذلك يعرف المقصود من الآية.

يقول د. مصطفى الجويني (تشير الآية إلى حقيقة علمية تعرف بالتمثيل الضوئي؛ ففي كل ورقة شجر خلايا تمتص الضوء فتحول الماء وثنائي أكسيد الكربون إلى مادة خضراء هي: (الكلوروفيل)، فإذا جفّت الورقة واشتعلت انطلقت الطاقة الكامنة فيها، أما إذا امتصّ أو أكل الحيوان ورقة الشجرة ساعدت الطاقة الكامنة في ورقة الشجرة على نمو خلايا الحيوان⁽¹⁾.

فسبحان الخالق العظيم، وقد يرد اللون (الأخضر) وصفاً لغير النبات، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مُتَكِّينَ عَلَى رَقَبَةٍ حُمْرٍ مُّسَوًّى وَفِى ذَوْنِهِمَا بَسُاطٌ﴾ [الرحمن: 76].

فالآية الكريمة في مقام تعداد النعم، فافتضى المقام مجيء قوله عز وجل: ﴿مُتَكِّينَ﴾ حالاً من قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ [الرحمن: 46] من دون عطف⁽²⁾.

(1) جماليات المضمون والشكل في الإعجاز القرآني ص 102. ولمزيد من الفائدة ينظر: الإسلام في عصر العلم ص 418.

(2) التحرير والتنوير ج 27/ 274.

وقال الزمخشري: ﴿مُتَّكِئِينَ﴾: نصب على الاختصاص⁽¹⁾.

ومعنى ﴿مُتَّكِئِينَ﴾: جالسين في الجنة.

وقد ذكر جمهور المفسرين أنَّ (الرُفْرَف): رياض الجنة من قولهم: رَفَّ النبات يرفّ؛ أي: صار غضاً نَضِراً، وقيل: (الرُفْرَف): المجالس، وقيل: الوسائد.

وقيل: إِنَّ كُلَّ ثَوْبٍ غَرِيضٌ عِنْدَ الْعَرَبِ فَهُوَ (رُفْرَف).

قال ابن مقبل:

وإنَّا لنأزلون تغشي نعالنا سواقط من أصناف ربط ورُفْرَف

أو: (الرُفْرَف): ضرب من البسط، وهو اسم جمع (رُفْرَفَة)، وهي ما يبسط على الفراش لينام عليه، وهي تنسج على شبه الرياض، ويغلب عليها اللون (الأخضر)، ولذلك شبه ذو الرمة الرياض بالبسط العبقريّة في قوله:

حتى كأن رياض القف البسها من وشي عبقر تجليل وتنجيد
فوصفها في الآية بأنها ﴿خُضِرٌ﴾ وصف كاشف لاستحضار اللون الأخضر؛
لأنه يسر الناظرين⁽²⁾.

ويبدو أنَّ السياق القرآني الكريم في إشارته اللون (الأخضر) للمفرش (المجالس) أو (الوسائد) أو للملبس (الثياب)؛ فيه إشارة إلى مراعاة الذوق العربي، وفي ذلك ما لا يخفى من الترغيب، فالثياب الخضراء كانت عزيزة عند العرب، يقول النابغة الذبياني:

يصونون أجساداً قديماً نعيمها بخالصة الأردنان خضر المناكب
وقيل: الثياب الخضراء لباس الملوك والكبراء.

(1) الكشف ج 4/ 50.

(2) الكشف ج 4/ 50.

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: (الثياب المصبوغة بالألوان الثابتة التي لا يزيلها الغسل نادرة لقلة الأصباغ الثابتة ولا تكاد تتعدى (الأخضر) و(الأحمر) - ويسمى (الأرجواني) وأما المتداول من أصباغ الثياب عند العرب فهو ما صبغ بالورس والزعفران فيكون (أصفر)، وما عدا ذلك فإن لونه لون ما ينسج من صوف الغنم (أبيض) أو (أسود) أو من وبر أو كتان أبيض أو كان شعر المعز أسود⁽¹⁾.

ومثله قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُفْرٌ وَإِسْتَرْقٌ﴾ [الإنسان: 21].

أما معنى قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ فقد ذكر أهل التفسير: (من جعله ظرفاً فهو بمنزلة قولك: (فوقهم ثياب سندس) ومن جعله حالاً فهو بمنزلة قولك: (تعلوهم ثياب سندس).

أي: يكون ﴿عَلَيْهِمْ﴾ (حال مفرد لـ (الأبرار)؛ أي: تلك حالة أهل الجنة أو حال من الضمير في ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾، أو في ﴿حَبْنَتْهُمْ﴾؛ أي: يطوف عليهم ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب أو: حسبتهن لؤلؤاً (عالياً لهم ثياب)⁽²⁾.

ويبدو أن معنى القول الكريم: تعلوهم الثياب فيلبسونها، وإضافة ﴿ثِيَابٌ﴾ إلى ﴿سُنْدُسٍ﴾ بيانية، مثل: خاتم ذهب، وثوب خز؛ أي: منه.

و(السندس): الدياج الرقيق؛ أي: ضرب من الحرير المنسوج بدقة.

والظاهر - كما يقول الشيخ الطاهر بن عاشور -⁽³⁾ أنه لا يكون إلا أخضر اللون، لقول يزيد بن حذاق العبدي يصف مرعى فرسه:

وداويتها حتى شئت حبشية كأن عليها سندساً وسُدوساً
أي: في أرض شديدة الخضرة كلون الحبشي.

(1) التحرير والتنوير ج 27/ 275.

(2) الكشف ج 4/ 199.

(3) التحرير والتنوير ج 29/ 399.

ويقول أبو تمام يرثي محمد بن حميد النبهاني الطوسي:
 ترْدَى ثِيَابَ الموت حمراً فما أتى لها الليل إلّا وهي من سُندس خُضر
 ولأنّ اللون (الأخضر) أمتع للعين، فما كان (السندس) يصبغ إلّا باللون
 الأخضر، ولذلك اختاره الملوك⁽¹⁾.

أما معنى (الإستبرق)؛ فهو ما غلظ من ثياب الحرير، وقيل الديباج الصفيق
 الغليظ الحسن، ولا يراد به الغلظ في السلك، إنما يراد به الثخانة في النسج.

ويبدو أن معنى السياق الكريم هو: أن أهل الجنة فوقهم ثياب من
 (الصفين) - سندس وإستبرق - يلبسون هذا وذاك جمعاً بين محاسن كليهما، وهما
 أفخر لباس أهل الملوك وأهل الثروة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما (أما رأيت الرجل عليه ثياب والذي يعلوها
 أفضلها)⁽²⁾.

ويؤثر القرآن الكريم في وصف جمال الجنة وروعيتها باللون الأخضر
 الضارب إلى السواد، فيقول تعالى: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ * فَأَيُّ الْآئَةِ رَكِبْنَا تَكْدِيبَانِ
 * مُدْعَاكَتَانِ﴾ [الرحمن: 62 - 64].

و(الدهمة): السواد، وإدهام الزرع؛ إذا علاه السواد رُيًّا، ومنه (الدهماء)
 ومعنى النص الكريم: ومن دون الجنتين اللتين ذكرناهما لمن خاف مقام ربه
 جنتان أخريان دون الجنتين الأولين، فإنهما أقرب إلى قصره ومجالسه في قصره
 ليتضاعف له السرور بالتنقل في جنتين على ما هو معروف من طبع البشر.

ومعنى (دون) - هنا - مكان قريب من الشيء وبالإضافة إلى غيره مما ليس
 مثل قربه وهو ظرف مكان، وإلّا ما كان التنقل من جنة إلى جنة أخرى أنفع لأنه
 أبعد من الملل.

(1) روح المعاني ج 27/280.

(2) تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص 370.

والنصُّ الكريم قد وصف ما في هاتين الجنتين بما يقارب ما وصف به ما في الجنتين الأوليين وصفاً سلك فيه مسلك الإطناب - أيضاً - لبيان حسنهما ترغيباً في السعي لئيلهما بتقوى الله - تعالى - فذلك موجب تكرير بعض الأوصاف أو ما يقارب من التكرير.

وقيل يجوز أن تكون (دون) بمعنى (أفعل)؛ أي: لنزول المرتبة⁽¹⁾.

أي: لمن خاف مقام ربه جنتان دون الجنتين الأوليين في الفضل، ويصف الله عز وجل (الجنتين) أنهما ﴿مُدَّاهَنَتَانِ﴾.

أي: من خضرتهما قد أسودتا من الري، وكل نبت أخضر فتمام خضرته أن يضرب إلى السواد، وهو على أتم ما يكون من الحسن.

فكأن في وصف الجنتين بالسواد (مبالغة في شدة خضرة أشجارهما حتى تكونا بالترفاف أشجارهما وقوة خضرتهما كالسوداوين؛ فالشجر إذا كان ريان اشتدت خضرة أوراقه حتى تقرب من السواد.

وقد أخذ هذا المعنى أبو تمام ورغب عليه فقال:

يَا صَاحِبَيَّ تَقْصِيًّا نَظَرِيكُمَا تَرِيَا وَجْهَ الْأَرْضِ كَيْفَ تَصَوِّرُ
تَرِيَا نَهَاراً مَشْمِساً قَدْ شَابَهُ زَهْرُ الرَّبِيِّ فَكَأَنَّمَا هُوَ مَقْمَرُ⁽²⁾

ولعل من المفيد أن نشير - هنا - إلى قوله عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا آلَ رَبِّكَ مَا كُذِّبَانِ﴾ قد وقع معترضاً بين ﴿جَنَّاتٍ﴾ وصفاتها اعتراضاً للإزدیاد من تكرير التقرير والتوبيخ لمن حرموا من تلك الجنات.

(1) روح المعاني ج 27 / 281.

(2) التحرير والتنوير ج 27 / 272.

اللون الأزرق:

ورد اللون الأزرق مرة واحدة - وجاء بصيغة الجمع - في القرآن الكريم وذلك في قوله عز وجل: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه: 102].

السياق الكريم يصف حال ﴿الْمُجْرِمِينَ﴾ - وهم (المشركون) و(الكفرة) - يوم القيامة - فجاء قوله عز وجل: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾: بأسلوب البناء للمجهول لما فيه من إيجاز وتحريض للمتلقي في التفكير بالفاعل المحذوف.

أي: يوم ينفخ نافع - وهو المَلَكُ الموكل بذلك.

وقد ذكر بعض المفسرين أنَّ معنى قوله تعالى: ﴿الصُّورِ﴾: (قرن عظيم يجعل في داخله سداد لبعض فضائه، فإذا نفخ فيه النافع بقوة خرج منه صوت قوي، وقد اتخذ للإعلام بالاجتماع للحرب. و(المجرمون): هم المشركون والكفرة.

أما (الزرق) - جمع زرقه - فهو الذي لونه الزرقه؛ وهو لون كلون السماء أثر الغروب و﴿زُرْقًا﴾؛ حال كونهم زرق الأبدان وذلك غاية في التشويه، ولا تزرُق الأبدان إلا من مكابدة الشدائد وجفوف رطوبتها⁽¹⁾.

فـ ﴿زُرْقًا﴾ - بهذه - الدلالة بمنزلة قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾.

وقيل: المراد بـ﴿زُرْقًا﴾: لون عيونهم، فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه: (زرق العيون، فهو وصف للشئ بصفة جزئه، كما يقال (غلام أكحل، والكحل من صفات العين)⁽²⁾.

(1) التحرير والتنوير ج 16 / 304.

(2) روح المعاني ج 16 / 135.

وقيل: أثر النظم الكريم لفظ ﴿زُرْقًا﴾؛ لأن زرقه العين مكروهة عند العرب والأظهر على هذا أن المعنى يراد شدة زرقه العين لأنه لون غير معتاد.

يقول بشار بن برد:

وللخيل على أمواله عِلل زُرْقُ العيون عليها أوجه سودٌ

ويفسر لنا الألوسي سبب بغض العرب للعيون الزرقاء، فيقول: إن الروم الذين كانوا أشدَّ أعدائهم عداوة زرق العيون، لذلك قالوا في وصف العدو: (أسود الكبد، أصهب السبال، أزرق العين)⁽¹⁾.

وكانوا يهجون بالزرقعة، كما يقو الشاعر:

لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبير ألاكل ظبي من اللوم أزرق

وقيل: المراد بـ ﴿زُرْقًا﴾ العمى؛ لأن العين إذا ذهب نورها أزرقٌ ناظرها ووجه الجمع عليه ظاهر، أو المراد (عطاشاً)؛ لأنَّ العطش الشديد يغير لون العين فيجعله كالأزرق، ويلائم هذا التفسير قوله تعالى: ﴿وَسَوْفَ الْمَجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَدَا﴾ [مريم: 86].

ويبدو لنا - والله أعلم - أنَّ السياق الكريم قد أثر لفظ ﴿زُرْقًا﴾ لتحقيق أكثر من إشارة؛ منها أنها لون جلودهم التي تغطي أجسادهم، لتقبيح منظرهم؛ لأنها كلون من أصابه حرق النار، وهذا التفسير يلائم قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَفِثَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَنَّهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا يَبْدُونَ الْعَذَابُ﴾ [النساء: 56].

ثم تبرز لنا لمحة من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فقد أثبتت البحوث الطبية، مؤخراً أنَّ مراكز الإحساس بالألم تكون في الجلد.

وقد تعني ﴿زُرْقًا﴾: العمى الذي أصاب عيونهم من هول ذلك اليوم، فصاروا ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ﴾ [طه: 103]، والرعب يملأ صدورهم ﴿وَحَشَعَتِ الْأَمْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾

(1) روح المعاني ج 16 / 135 - 136.

فَلَا تَسْعَ إِلَّا هِمًّا ﴿طه: 108﴾، وإذا علمنا أنَّ العرب كانت تكره دلالة هذا اللون أدركنا أنَّ ثقل هذا المشهد الرهيب جاء مناسباً لما يحملون من وزر يوم الحساب.

يظنون: ﴿خَلِيلِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا﴾ [طه: 101].
محشورين: ﴿يَخْلَفْتُونُ يَنُتَهُمْ إِنْ لَّيْتُمْ إِلَّا عَشْرًا﴾ [طه: 103].

اللون الأسود:

قال المتخصصون في الألوان، إنَّ اللونَ (الأسود) يدل على الخيبة والخسارة والظلام والحزن⁽¹⁾.

وقد يضاف لفظ (أسود) إلى القلب والعين، فسواد القلب: حبه، كذلك: أسوده، وسوداؤه، وسويداؤه وقد يقصد به (سواد العين): النور، كقول جرير في رثاء قيس بن ضرار.

أظن انهمال الدمع ليس بمنتهى عن العين حتى يضمحل سوادها
وقيل: سواد الناس؛ أي: عوامهم...⁽²⁾

وقد ورد لفظ (الأسود) في سبعة مواضع من القرآن الكريم، جاء في ثلاثة منها مقابلاً للون (الأبيض)، ومنها قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ آيَنَّتْ وُجُوهُهُمْ فَبِئْسَ اللَّهُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: 106 - 107].

وقد عرضنا دراسة النص الكريم في موضوع سابق⁽³⁾.

وقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

(1) ينظر: الموسوعة العلمية ص 228.

(2) مختار الصحاح (سود).

(3) ينظر: ص 22 من هذه الدراسة.

الْفَجْرِ» [البقرة: 187]، ف«الْحَيَّطُ الْأَبْيَضُ»: هو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالحيط الممدود، و«الْحَيَّطُ الْأَسْوَدُ»: ما يمتد معه من غيش الليل، شُبَّها بخيطين (أبيض) و(أسود) وفي قوله تعالى: «مِنَ الْفَجْرِ»؛ بيان للحيط الأبيض، وقرينة دالة على أن اللونين أريد بذكرهما التشبيه، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري، إذ يقول: (فإذا قلت: أهذا من باب الاستعارة أم من باب التشبيه؟

قلت: قوله تعالى: «مِنَ الْفَجْرِ» أخرجه من الاستعارة، كما أن قولك: (رأيت أسداً) مجاز، فإذا زدت (من فلان) رجع تشبيهاً، فإن قلت: فلم زيد «مِنَ الْفَجْرِ» حتى كان تشبيهاً، وهلاً اقتصر على الاستعارة التي هي أبلغ من التشبيه وأدخل في الفصاحة؟

قلت: لأن من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو الكلام، ولو لم يذكر «مِنَ الْفَجْرِ» لم نعلم أي الخيطين استعارة، فزيد «مِنَ الْفَجْرِ» فكان تشبيهاً بليغاً وخرج أن يكون استعارة⁽¹⁾.

وذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى أن (القرآن ما أطلقه إلا لكونه كالنص في المعنى المراد في اللغة الفصحى دون إرادة التشبيه؛ لأنه ليس بتشبيه واضح)⁽²⁾.

وقال تعالى: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ» [النحل: 58].

وقال عز وجل: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ» [الزخرف: 17]، «يُشْرَ» بمعنى: أخبر بولادتها⁽³⁾.

فقد أثر النص القرآني - في الموضعين - التعبير بـ«يُشْرَ» بدلاً من (أخبر)؛

(1) الكشف ج 1/ 339.

(2) التحرير والتنوير ج 2/ 183.

(3) تفسير البضاوي ج 3/ 101.

لأنَّ (ازدياد المولود نعمة على الوالد لما يترقبه من التأنس به ومزاحه والانتفاع بخدمته، وإعانتته عند الاحتياج إليه، ولما فيه من تكثير نسل القبيلة الموجب عزتها، وأصرة الصهر.

ثم إن هذا مع كونه بشارة في نفس الأمر، فالتعبير به يفيد تعريضاً بالتهكم بهم إذ يعدون البشارة مصيبة وذلك من تحريفهم الحقائق، والتعريض من أقسام الكلام⁽¹⁾

أما ﴿ظَلَّلَ﴾ فهو بمعنى (صار)؛ أي: من أخوات «كان» التي تدل على إنصاف فاعلها بحاجة لازمة، كما يستعمل (بات) و(أصبح) و(أمسى) بمعنى الصيرورة⁽²⁾.

فمعنى ﴿ظَلَّلَ وَجْهَهُ﴾: صار ودام النهار كله ﴿مُسَوِّدًا﴾؛ أي: مغتماً مربد الوجه من الكآبة والحياء من الناس. فيحتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿وَجْهَهُ مُسَوِّدًا﴾ قد أفاد الكناية عن الأغتمام والكآبة أو أن (أسوداد الوجه: مستعمل في لون الوجه الكتيب إذ ترهقه غبر، فشبهت بالسواد مبالغة)⁽³⁾.

و(الكظيم): الغضبان المملوء حقناً؛ أي: صار حقناً على امرأته، وهذا من جاهليتهم الجهلاء وظلمهم، إذ يعاملون المرأة معاملة من لو كانت ولادة الذكور باختيارها. فأنت ترى أنَّ النص الكريم قد جمع بين وصفين، أسوداد الوجه لمن يبشر بالأنثى، وكونه كظيماً حزيناً ساكناً سكون اليأس ليكبر عن تناهي حالة اليأس؛ حيث عم الحزن جوانب نفسه وظهر على وجهه فهو على أسوأ حال في باطنه وظاهره وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ...﴾ [الزمر: 60]. فيجوز أن يكون أسوداد الوجوه، حقيقة؛ جعله الله علامة لهم وجعل بقية الناس بخلافهم.

(1) التحرير والتنوير ج 14/ 184.

(2) الكشف ج 2/ 414.

(3) التحرير والتنوير ج 14/ 185.

وقد جعل الله أسوداد الوجوه علامة على سوء المصير، كما جعل بياضها علامة على حسن المصير. ويجوز أن يكون بياض الوجوه مستعملاً في النضرة والبهجة، قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ * إِلَيْنَا رُجُوكُمْ فَأُنْظَرُ * وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَلْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ [القيامة: 22 - 25].

فالنص الكريم يجعل حال الناس يوم القيامة بين أهل سعادة (الوجوه الناضرة)، وأهل شقاوة (الوجوه الباسرة)، وتنكير ﴿وَجُوهٌ﴾ للتنويع والتقسيم، وسوغ الابتداء بـ﴿وَجُوهٌ﴾ وهي نكرة لإرادة التفصيل والتقسيم لمقابلته بقوله: ﴿وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾.

و(الوجوه) الموصوفة بـ(الناضرة) هي الحسنة من أثر النعمة والفرح، وقيل مضيئة بيض يعلوها النور.

و(الوجوه) الموصوفة بـ(الباسرة) هي الكالحة العابسة من قسوة العذاب. ﴿تَلْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾؛ أي: تعلم وتستيقن أنه يعمل بها داهية عظيمة تفقر ظهورها؛ أي: تكسرهما⁽¹⁾.

فأنت ترى - عزيزي القارئ - أنَّ النظم الكريم سلك أسلوب المقابلة لبيان حال الوجوه الواجبة للأحوال السارة على الضد من حال الوجوه الظانة للفاقة.

ومثله قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ * وَجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾ [عبس: 38 - 40].

فقد سلك النظم - أيضاً - أسلوب (المقابلة) بين حال المؤمنين وحال المشركين في (المسفرة): ذات الإسفار، وهو: النور أو الضياء، يقال: أسفر الصبح إذا ظهر ضوء الشمس في أفق الفجر؛ أي: وجوه متهذبة فرحاً وعليها أثر

(1) التحرير والتنوير ج 14 / 185.

(2) التحرير والتنوير ج 30 / 352، 356.

النعيم، فهي مشرقة مضبوطة، وفي قوله تعالى: ﴿صَاحِكٌ﴾ كناية عن السرور، ﴿مُسْتَبْشِرٌ﴾: فرحة، وحققت (السين) و(التاء): المبالغة. وفي إسناد الضحكة الاستبشار إلى الوجوه، مجاز عقلي؛ لأن الوجوه محل ظهور الضحك والاستبشار فهو من إسناد الفعل إلى مكانه. ويجوز أن تكون (الوجوه) كناية عن الذات؛ أي: أراد بالوجوه أصحاب الوجوه، وهم أهل الجنة، أما أهل النار من المشركين والكفار، فإن وجوههم ﴿فَرَّةٌ﴾؛ أي: معفرة بالغبار إهانة، ومن أثر الكبوات، أو: عليها سوء وكآبة للهم، و﴿زَفَفَهَا﴾ تغلب عليها وتعلوها ﴿فَرَّةٌ﴾⁽¹⁾.

وإذا تأملت النص الكريم، أدركت هذا التنوع بين الفئتين، وفي قوله تعالى: ﴿أَلَيْكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ زيادة في تشهير حالهم الفطيع للسامعين، وحق ضمير الفصل ﴿هُمْ﴾ التوكيد وقد اتبع ﴿الْكَفَرَةُ﴾ بوصف ﴿الْفَجَرَةُ﴾ بدون عاطف، ليفيد أنهم جمعوا بين الكفر والفجور وليدل على أنهم جمعوا بين فساد الاعتقاد وفساد العمل.

وبعد استقراء المواضع السابقة⁽²⁾ وتدبر دلالاتها، نستطيع أن نقول: إنَّ اللون (الأسود) إذا صرح بذكره - في النظم الكريم - أو أشير إليه، سواء بدلالته الحقيقة؛ (أي: الدلالة الأصلية للون الأسود)، أو بدلالته المجازية (كناية الخيبة والاغتمام والكتابة) أو كان تشبيهاً بليغاً، فإنه مقترن بلفظ (وجوه)، لبيان سوء حال المشركين والكفار في الدنيا والآخرة. لذلك يؤثر السياق الكريم مقابلته باللون الأبيض - صراحة أو ضمناً - لما في هذا الأسلوب من فائدة في إبراز قوة (الضدين).

ولعل من المفيد أن نتوقف - هنا - لنشير إلى أن بعض البلاغيين قد أطلق

(1) المصدر السابق ج 30/ 137، 138.

(2) لمزيد من الفائدة، نذكر بهذه المواضع في القرآن الكريم: آل عمران/ 106، 107، النحل/ 58، الزخرف/ 17، الزمر/ 60.

على استعمال الألوان المقابلة في سياق واحد، **مصطلح (التدبيح)**⁽¹⁾؛ و(التدبيح) في اللغة، من دبج المطر الأرض بألوان النبات إذا زينها. أما في الاستعمال البلاغي، فيعد التدبيح من صور الطباق لما بين الألوان من التقابل وهو (أن يذكر المتكلم ألواناً بقصد الكناية أو التورية)⁽²⁾، في سياق وصف أو مدح أو هجاء، أو نسب، أو غير ذلك من الفنون، أو لبيان فائدة الوصف بها وقد سماه ابن سنان الخفاجي⁽³⁾.

واختار له ابن الإصبع مصطلح (التدبيح)⁽⁴⁾، ويرد على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون وارداً في المدح، وهذا كقول أبي تمام:

تردى ثياب الموت حمراً فما أتى لها الليل إلّا وهي من سندس خضر

يعني: أنه ليس ثياب الدنيا وهي حمر من الدماء في الجهاد، ثم استشهد بعد ذلك فما أتى الليل إلّا وقد خرجت روحه من الدنيا وفارق الحياة، وصار إلى الجنة لابساً ثياب السندس من عبقرى الجنان، فكنى عن حال القتال بالثياب

(1) ينظر: بديع القرآن ص 351 تحرير التعبير ص 351، الإيضاح في علوم البلاغة ج 5/ 13 شرح التلخيص - للبابرتي ص 616.

(2) يقول د. محمد عبد المنعم خفاجي (الذي يقصد به الكناية أو التورية، هو الكلام المشتمل على تلك الألوان والمراد بالألوان ما فوق الواحد وجمع «الألوان» لقصد التورية لا يقتضي أن يكون في كل لون منها تورية، كما توهم بعضهم فالحريري في قوله فَمُذَازِرُ المحبوب الأصفر واغبرّ العيش الأخضر، أسودّ يومي الأبيض، وأبيض فودي الأسود حتى رثى لي العدر الأزرق فباحذا الموت الأحمر) قد جمع بين عدة الألوان وكل تلك الألوان في كلامه كناية. (فـ)خضرة العيش: كناية عن طيبه و(اغبراره): كناية عن ضيقه، أما اللون (الأصفر): فإن فيه تورية، المعنى القريب المحبوب هو الإنسان الذي له صفرة، والمعنى البعيد هو الذهب الذي هو المراد - هنا - فجمع الألوان لا يوجب أن تكون كلها كنايات أو توريات بل يجوز جمعها على أن بعضها كناية وبعضها تورية. ينظر: هامش الإيضاح في علوم البلاغة: (13 - 14).

(3) سرّ الفصاحة: 231.

(4) بديع القرآن: 242.

الحمر، وكُنِيَ عن دخول الجنة بالثياب الخضراء، ففيه من الحسن ما فيه، ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء بمدح أقوال بالكرم وشرف الخصائل، كقول ابن حبوس:

إن ترد على حالهم عن يقين فألقهم يوم نائل أو نزال
تلق بيض الوجوه سود مثار النفع خضر الأكناف حمر النصال
الوجه الثاني: أن يكون وارداً في الدم، ومثاله ما قاله بعض الشعراء:

وأحبت من حبها الباخلين حتى رمقت ابن سليم سعيداً
إذا سيل عرفاً كسا وجهه ثياباً من اللوم بيضاً وسوداً
فإن فن التدبيح له في البلاغة موقع عظيم، وهو يكسب الكلام بلاغة ويزيده حلاوة، وقد ورد في القرآن الكريم من فن (التدبيح) قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهَا وَعَظِيمٌ سُودٌ﴾ [فاطر: 27].

﴿جُدَدٌ﴾: جمع (جدة) - بضم الجيم - وهي الطريقة والخطّة في الشيء تكون واضحة فيه يقال للخطّة السوداء على ظهر الحمار (جدة) و(الجدد) البيض التي في الجبال، هي: ما كانت صخوراً بيضاء مثل (المروة) أو كانت تقرب من البياض، و(الجدد) هي: ذات الحجارة الحمراء في الجبال. ﴿وَعَظِيمٌ﴾؛ جمع غريب، وهو اسم للشيء، والأسود الحالك سواده ولا تعرف له مادة مشتق هو منها، ويحتمل أن يكون مأخوذ من لفظ (الغراب) لشهرته بالسود، و﴿سُودٌ﴾ جمع (أسود) وهو الذي لونه السوداء. ولأن (الغريب) يدل على أشد من معنى أسود، فكان مقتضى الظاهر أن يكون ﴿وَعَظِيمٌ﴾ متأخراً عن ﴿سُودٌ﴾؛ لأن الغالب أنهم يقولون: أسود غريب، كما يقولون: (أبيض ناصع)، (أصفر فاقع) و(أحمر قان) ولا يقولون: غريب أسود، قال بعض المفسرين: (إنما خولف ذلك للرعاية على الفواصل المبنية على «الواو» و«الياء» الساكنتين)⁽¹⁾.

ويبدو أنَّ النظم الكريم أثر هذا النسق الرائع من (تدبيج) الألوان ولك أن توازن بين قوله تعالى: ﴿وَعَرَّيْثٌ سُوْدٌ﴾، ثم تأمل هذه المقابلة في الألوان: لأن الجادة البيضاء هي الطريق المعروفة التي كثر السير عليها جداً، وهي أوضح الطرق وأبينها ولهذا قيل: (ركب بهم المحجة البيضاء) ودونها الحمراء. ثُمَّ السواد كأنها في الخفاء والالتباس ضد البيضاء في الظهور والوضوح.

ولمَّا كانت هذه الألوان الثلاثة في الظهور للعين طرفين وواسطة بينهما، فالطرف الأعلى في الظهور (البياض) والطرف الأدنى في الخفاء (السود) والأحمر بينهما على وضع الألوان في التركيب⁽¹⁾.

أبها القارئ الكريم، تأمل هذا النسق اللوني الرائع، فالطرق البيض، قد ذكرت أولاً ثم الأحمر ثم السود. يقول بعض العلماء المعاصرين الأشياء الصفراء تبدو أكبر الأشياء إطلاقاً يليها البيضاء فالحمراء، فالخضراء، ثم الزرقاء، وأخيراً السوداء التي تبدو أصغر منها في أي لون آخر⁽²⁾.

فما أعظم هذا التقسيم البديع وما أصدق هذه الملاءمة والتناسق بين العبارة ومناسبتها فهي (مسوقة للاعتداد بالنعم على ما هدت إليه في طلب المصالح والمنافع وتجنب المعاطب والمهالك الدنيوية والآخروية)⁽¹⁾.

ونقرأ قوله تعالى: ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾ الذي يكشف عمّا في الألوان من الوسائل بين مركباتها، وهي لا تدخل تحت الحصر، فعبر عنها بعبارة موجزة، فافتفى بذكر الاختلاف عن تعدد الألوان، فلتلقت إشارة من الإعجاز العلمي عن سبب (اختلاف ألوانها) الذي يعود إلى المواد التي تكوّن صخور هذه الجبال، إذ إنّ (الجبال البيضاء تتكون أساساً من الطباشير والحجر الجيري، والجبال السوداء بها المنجنيز والفحم، والحمراء بها الحديد وغير ذلك من الجبال النارية

(1) بديع القرآن: 234.

(2) الموسوعة العلمية في الرسم والتأويل: 399.

التي تكوّن الجرانيت والبازلت والتي تحتوي على عروق الحديد والنحاس والذهب وغير ذلك من معادن تؤدي إلى تعدد ألوان الجبال وأنواعها⁽¹⁾. فتبارك الله، وسبحان الله الخالق المصور.

اللون الأصفر:

يتميز اللون الأصفر بأنه أكثر الألوان وضوحاً حين تجمعها تحت ضوء واحد، وذهب بعض المعاصرين إلى أن (الذين يفضلون اللون الأصفر، أحد شخصين على طرفي نقيض، إما أن يكون شخصاً يتمتع بمقدرة ذهنية كبيرة، وإما أن يكون متخلفاً ذهنياً)⁽²⁾.

وقد ورد اللون الأصفر في خمسة مواضع في القرآن الكريم - اثنين منها في وصف (الحيوان).

أما الموضع الأول فهو قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَذُنُ لَنَا رَيْكَ يَبْنَ لَنَا مَا لُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ [البقرة: 69].

أمر الله سبحانه وتعالى قوم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، فسألوه عن لونها، فقال سيدنا موسى عليه السلام إن الله عز وجل ﴿يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾.

(والفقوع): أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه، يقال: فقع لونها: إذا خلصت صفوته.

والنصوع يعم جميع الألوان، وهو خلوص اللون من أن يخالطه لون، فيقال في التوكيد: أصفر فاقع، كما يقال: أسود حالك أو حانك أو غريب، وأبيض يقق ولهق، وأحمر قاني، وذريحي، وأخضر ناضر ومدهام.

(1) الكون والإعجاز العلمي للقرآن 409. ينظر - أيضاً -: علوم الزراعة في القرآن ص 56.

(2) في سبيل موسوعة علمية ص 399.

وقد أضيف (اللون) إلى ضمير (البقرة)، في قوله تعالى: ﴿مَا لَوْثُهَا﴾: للدلالة على أنه اللون الأصفر، فكان وصفه بواقع وصفاً حقيقياً.

فأنت ترى أنَّ النظم الكريم قد عدل عن القول (صفراء فاقعة) إلى ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْثُهَا﴾؛ ليحصل وصفها بالفقوع مرتين؛ إذ وصف اللون بالفقوع، ثم لما كان اللون مضافاً لضمير (الصفراء) كان ما يجري عليه من الأوصاف جارياً على سببه.

يقول الزمخشري في تفسيره للنص الكريم: (فإن قلت: ﴿فَاقِعٌ﴾ - ههنا - واقع خبراً عن اللون فلم يقع توكيداً لصفراء؟

قلت: لم يقع خبراً عن (اللون) وإنما وقع توكيداً لـ ﴿صَفْرَاءُ﴾، إلا أنه ارتفع (اللون) به ارتفاع الفاعل، و(اللون) من سببها وملتبس بها، فلم يكن فرق بين (صفراء فاقعة) و﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْثُهَا﴾. فإن قلت: فهلا قيل (صفراء فاقعة)؟ وأي فائدة في ذكر اللون؟

قلت: الفائدة فيه التوكيد؛ لأن (اللون) اسم للهيئة وهي (الصفرة)، فكأنه قيل: (شديد الصفرة وصرقتها) فهو من قولك: جدَّ جدُّه، وجنونك مجنون⁽¹⁾.

ومعنى قوله تعالى: ﴿كَسَّرُ الطَّيْرِينَ﴾: تدخل رؤيتها مسرة في النفوس؛ أي: تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجاباً واستحساساً للونها و(السرور): لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعة⁽²⁾.

وقيل إنَّ (المسرة) لذة نفسية تنشأ عن الإحساس بالملائم أو عن اعتقاد حصوله ومما يوجبها التعجب من الشيء أو الإعجاب به⁽³⁾.

ولأن هذا اللون - أي الأصفر - من أجمل ألوان البقر، أسند الفعل ﴿كَسَّرُ﴾

(1) الكشف ج 1 / 287.

(2) الكشف ج 1 / 287.

(3) التحرير والتنوير ج 1 / 553.

إلى (البقرة) لا إلى ضمير (اللون)؛ أي: لم يقل (يسر الناظرين)؛ فلا يقتضي أن لون (الأصفر) مما يسر الناظرين مطلقاً.

ثم إن قوله تعالى: ﴿النَّظِيرِينَ﴾ إشارة إلى أن المسرة تدخل عليهم عند النظر إليها من باب استفادة التعليل من التعليق بالمشتق⁽¹⁾.

وفي ضوء هذا العرض الموجز نستبعد الرأي القائل إن صفراء - هنا - معناه سوداء فقد تبين لنا في موضوع (اللون) الأسود أن هذا اللون لا يأتي إلا للدلالة على سوء الحال والكآبة والاغتمام والظلمة، فكيف (يسر الناظرين)؟

ثم لا تصف العرب (الأسود) بالفقوع، وإنما تقول: أسود حالك أو حانك أو غريب.

كذلك نصصح ما يخطر في أذهان بعض الناس من اقتران اللون (الأصفر) بدلالة (الغيرة) أو (الأنانية) أو (الأثرة)، أو (التخلف الذهني). أما الموضوع الثاني الذي اقترن فيه اللون (الأصفر) بوصف (حيوان)، فهو قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا تَرَىٰ بِشِكْرِ الْكَيْسِرِ كَأَنَّهٗ قَلْبَصَرٌ * كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ﴾ [المرسلات: 32 - 33] و(الشرر): اسم جمع (شررة): وهي القطعة المشتعلة من دقيق الحطب، يدفعها لهب النار في الهواء من شدة التهاب النار، (القَصْر): وهو واحد القصور من البنيان العالي، والتعريف فيه للجنس؛ أي: كالقصور؛ لأنه شبه به جمع؛ أي: كل شررة كالقصر من القصور في عظم حجمه، تتطاير على الكافرين من كل جهة، وقد شبه الشعراء القدماء (الإبل) بالقصور، فقال عنترة:

فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأتضي حاجة المتلوم
و(الفدن): القصر، يقول أهل المعاجم⁽²⁾ (جاؤوا بجمال كأنها أفدان)؛ أي: قصور.

(1) التحرير والتنوير ج 1/ 554.

(2) أساس البلاغة (فدن).

قال القطامي:

فلما أن جرى سمنٌ عليها كما بطنّت بالفَدَن السّياحا

قال الأخطل:

كأنّه برج روميّ يشيده لز بجصّ وأجر وأحجار

وقيل (القصر): وهو الغليظ من الشجر، الواحدة (قصرة)، نحو: جمرة وجمر و(الجماليات) بكسر «الجيم» جمع جمال، أو ﴿يَمَلَّتْ﴾: جمع جمل، وهي اسم جمع طائفة من الجمال؛ أي: تشبه طوائف من الجمال متوزعة فرقا، وهذا تشبيه مركب لأنه تشبيه في الهيئة والحجم مع اللون، والحركة. و(الصفرة): لون الشرر، إذا ابتعد عن لهيب ناره وقيل: (صفر) سود تضرب إلى الصفرة، نحو قول عمران بن حطان:

دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوى⁽¹⁾
وقال الفراء لا ترى أسود من الإبل إلّا وهو مشرب صفرة، ولذلك سمت العرب سود الإبل صفراء⁽²⁾.

وقال صاحب «الجمان في تشبيهات القرآن»⁽³⁾:

(يقال للإبل السود التي تضرب إلى الصفرة؛ (هي إبل صفر)، قال الأعشى:

تلك خيلي منه وتلك ركابي هُنَّ صُفْرُ أولادها كالزبيب

وإذا تأملنا نظم السياق الكريم تلمسنا الإشارات الأسلوبية والبلاغية الآتية:

الإشارة الأولى: أفاد تصدر ﴿إن﴾ للنص الكريم تأكيد الخبر للاهتمام به، لأنهم حيث لا يشكون في ذلك سواء رأوه أو أخبروا به.

(1) الكشف ج 4 / 204.

(2) معاني القرآن ج 3 / 225.

(3) الجمان في تشبيهات القرآن ص 373.

الإشارة الثانية: ضمير «الهاء» المتصل بـ(إنّ) في قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا﴾ عائد إلى جهنم التي دل عليها قوله تعالى: ﴿مَا كُنْتُ بِهِ بِمُكَذِّبٍ﴾ [المرسلات: 29] كما يقال: للذي يساق إلى القتل وقد رأى رجلاً بيده سيف فيضطرب لرؤيته فيقال له: إنه الجلاد، وإجراء تلك الأوصاف في الإختبار عنها لزيادة الترويع والتهويل، فإن كانوا يرون ذلك الشرر لقربهم منه، فوصفه لهم لتأكيد الترويع والتهويل بتظاهر السمع مع الرؤية. وإن كانوا على بعد منه فالوصف للكشف عن حالة القطيعة⁽¹⁾.

وفي ذلك ما لا يخفى من تأكيد التخويف من النار، والتعظيم لشأنها من سطوتها.

الإشارة الثالثة: اقتضى مقام السياق الكريم إيثار التشبيه المركب؛ لأنه تشبيه في هيئة الحجم مع لونه وحركته، فقد شبه (الشرر) - في هيئته وحجمه - بالقصور - علواً وارتفاعاً وعظماً ثم شبه بالجمال لبيان اللون والحركة ثم جاء التشبيه بغير أداة العطف (وهو أوكد في صفة الموصوف، وأبلغ في نعته من التشبيه المعطوف)⁽²⁾.

الإشارة الرابعة: دقة التشبيه القرآني، فاللون المقصود في السياق الكريم، هو (الأصفر) الضارب إلى (السواد) والعرب - كما قلنا - تسمي السود من الإبل صفراً لأنه يشوب سوادها شيء من الصفرة، و(الشرر) إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النار يكون أشبه شيء بالإبل السود لما يشوبها من الصفرة⁽³⁾.

فنحن إذا اقتربنا من نار في بداية اشتعالها بدت صفرة لهيئها مختلطة بسواد، يقول الطيبي: (إنّ الله تعالى شبه الشرارة أولاً حين تنفصل من النار بالقصر في

(1) التحرير والتنوير ج 29/ 437.

(2) المصدر السابق.

(3) الجمان في تشبيهات القرآن ص 374.

العظم، وثانياً حين تأخذ في الارتفاع والانبساط، فننشق عن أعداد لا نهاية لها بالجماليات في التفرق واللون والعظم والنقل⁽¹⁾.

الإشارة الخامسة: يبدو إنَّ (الأسود) إذا جاء في النظم الكريم دلّ في الغالب على القبح وسوء الحال - وقد ذكرنا ذلك في موضعه، أما إذا اختلط بالألوان الأخرى، وبخاصة اللون (الأخضر) - كما جاء في قوله تعالى - في وصف الجنتين: ﴿مُدْهَأَتَانِ﴾: الخضرة الضاربة إلى السواد أو اقتران باللون (الأصفر): ﴿يَمَلِكُ صُفْرًا﴾: الأصفر الضارب إلى السواد فإنه يأتي رمزاً جمالياً يحسن الصورة المقصودة. وقد جاء اللون (الأصفر) لوصف النبات في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا يَبْسُطُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَجَعَلَ لِكُلِّ فِرْعَى لَوْدٍ يُخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُزَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ لَمَلِيضِينَ * فَنَنْظُرُ إِلَيْكَ يَا أَيُّهَا الرَّحْمَنُ الْكَيْفَ يَكُونُ الْآرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ أَلَمُونٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ [الروم: 48-51].

ومعنى النص الكريم هو أن الكفر في نفوس هؤلاء الكافرين الظالمين، إذ يعاودهم بأذى سبب، فهو إذا أصابتهم النعمة استبشروا ولم يشكروا، وإذا أصابتهم البأساء أسرعوا إلى الكفر، فصور لكفرهم أعجب صورة؛ وهي إظهارهم إياها بحدثان ما كانوا مستبشرين فيه إذ يكون الزرع أخضر، والأمل في الارتقاء منه قريباً، فيصيبه إعصار فيحترق فيضجون من ذلك وتكون حالهم حالة من يكفر بالله وتجرى على أفواههم عبارات السخط والقنوط.

قال الزمخشري في تفسيره النص الكريم: (ذمهم الله - تعالى - بأنه إذا حبس عنهم القطر قنطوا من رحمته وضربوا أذقانهم على صدورهم مبسين، فإذا أصابهم برحمته ورزقهم المطر استبشروا وابتهجوا، فإذا أرسل ريحاً فضرب زرعهم

(1) ينظر: التبيان في علم المعاني ص 206.

بالصفار ضجوا وكفروا بنعمة الله . فهم في جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة، كان عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله ففقدوا وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها، فلم يزدوا على الفرح والاستبشار وأن يصبروا على بلائه فكفروا...⁽¹⁾ . وجاء قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا﴾ .

مُصَدَّرًا بـ«اللام» الموطئة للقسم الداخلة على إن الشرطية، أمّا «الفاء» في قوله تعالى: ﴿فَرَأَوْهُ﴾، فهي فصيحة، و«الهاء» ضمير منصوب عائد إلى «مَنْكُرٍ رَحِمَ اللَّهُ»؛ أي: فرأوا أثر رحمة الله؛ لأن رحمة الله (الغيث)، وأثرها (الزرع) و(الكلأ) وقوله عز وجل: ﴿أَطْلُؤْا﴾؛ جواب قسم سد مسد الجوابين؛ أي: جواب القسم وجواب لشرط و(ظل) بمعنى (صار)، وقد أفادت دلالة الفعل على التصيير مع الإخبار عنه بالمضارع «يَكْفُرُونَ»؛ تصوير مبادرتهم إلى الكفر، ثم استمرارهم عليه، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن الكفر يغلب على أحوالهم، وأعلم أن إثارة الأفعال الثلاثة (أرسل) (رأى) (ظل) بصيغة الماضي؛ لأن وقوعها في سياق الشرط يحضها للاستقبال، فأوثر صيغة الماضي لأنها أخف، والمتكلم مخير في اجتلاب أي الصيغتين مع الشرط...⁽²⁾ .

أما لفظ: ﴿مُصْفَرًا﴾؛ فهو اسم مقتض الوصف بمعناه الحال؛ أي: فرأوه يصير أصفر وقد قال تعالى: ﴿فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا﴾، ولم يكن القول (فرأوه أصفر)؛ لأن التعبير بلفظ: ﴿مُصْفَرًا﴾ يفيد تصوير حدثان الاصفرار عليه، وهذه الإشارة تفهم من قول بعض المفسرين: (قال: ﴿مُصْفَرًا﴾ لأن تلك صفة حادثة)⁽³⁾ .

بمعنى أنه (متغير بعد خضرته)⁽⁴⁾ .

ومثله قوله تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَمَبٌ وَهُوَ وَرِثَةٌ وَتَفَافُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ

(1) الكشف ج 3/ 226.

(2) التحرير والتنوير ج 21/ 125 «بتصرف».

(3) الكشف ج 3/ 227.

(4) تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص 254.

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَنَلٍ غَيْثٍ أَحَبَّ الْكُفَّارَ بَالَهُ ثُمَّ يَجِيحُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا
وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورِ
[الحديد: 20] شبه النص الكريم حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات
أنبتة الغيث، فاستوى واكتمل وأعجب به (الكفار) الجاحدون لنعمة الله فيما
رزقهم من الغيث والنبات، فهاج وأصفر وصار حطاماً عقوبة على جحودهم.

أما لفظ «الْكُفَّارَ»؛ فقد ذهب جمع من المفسرين إلى أنه جمع (الكافر)
بالله؛ لأن الكفار أشد إعجاباً بالدنيا من غيرهم، أو لأنهم قصروا إعجابهم على
الأعمال ذات الغايات الدنيا دون الأعمال الدينية، وقيل: إِنَّ «الْكُفَّارَ»:
الزَّراع، جمع كافر وهو الزارع لأنه يكفر الزريعة بتراب الأرض (الكفر) - بفتح
الكاف - الستر؛ أي: ستر الزريعة⁽¹⁾.

وإنما أوتر هذا الاسم - هنا - وقد قال تعالى في سورة (الفتح): «يُجِيبُ
الزَّوَارِعَ» [الفتح: 29]، قصداً للتنبيه على الكفار الذين هم الكافرون بالله؛ لأنهم أشد
إعجاباً بمتاع الدنيا لا ذأ أمل لهم في شيء بعده.

(والنبات): اسم مصدر لـ(نبت)، قال تعالى: «وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا»
[نوح: 17]، وقد اطلق على (النابت) من إطلاق المصدر على الفاعل.

و«يَجِيحُ» من (الهباج)، وهو الغلظ مقاربة اليبس؛ لأن مادة (الهباج) تدل
على الاضطراب والثوران، وسميت الحرب (الهبجاء).

وحقيقة (الهباج): ثورة الإنسان أو الحيوان، ويستعار الهباج لشدة الشيء
من غير الحيوان يقال: (هاجت ريح)، ومنه (هباج الزرع)؛ لأن الزرع تطول
سوقه وسنابله فيتم جفافه، فإذا تحرك بمرور الريح عليه صار له حفيف وخشخشة
سواء في ذلك الحب والكلأ⁽²⁾.

(1) الكشف ج 3/ 227.

(2) التحرير والتنوير ج 23/ 378.

والزراع إذا غلظ يكون لحركته صوت فكانه هائج، وذلك إذا قارب اليبس .
 و(الحطام) - بضم الحاء - ما حطم؛ أي: تحطم؛ أي: تحطم ويتكسر قطعاً بعد ييبسه، والمعنى: أنه يبلغ من اليبس إلى حد أن يتحطم ويتكسر بحك بعضه بعضاً وتساقطه وكسر الريح إياه، فأنعم النظر في النسق الكريم تجده قد أثر في فن التشبيه (التمثيلي) مع كونه تشبيه هياة مركبة بهياة مثلها، وهو صالح للتفريق ومقابلة أجزاء الهياة المشبه بها: فشبه أول أطوار الحياة وإقبالها: بالنبات عقب المطر؛ وشبه الناس المتنفعين: بإقبال الدنيا بناس زراع؛ وشبه اكتمال أحوال الدنيا وقوة الكهولة: بهياج الزرع؛ وشبه ابتداء الشيخوخة ثم الهرم وابتداء ضعف القدرة على العمل: بأصفرار الزرع وتهيئته للفناء؛ وشبه زوال ما كان للمرء من قوة ومال: بتحطم الزرع المصفر⁽¹⁾.

ثم تأمل إشارته لـ ﴿ثُمَّ﴾ - دون سواها من أدوات العطف - لأنها تفيد التراخي الرتبتي، فأصفرار النبات أعظم دلالة على التهيؤ للزوال، فقال تعالى ﴿ثُمَّ يَبْصِرُ﴾؛ كذلك قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾، أما جملة ﴿فَرَّثَهُ مُصْفَرًّا﴾، فقد جاء العطف بـ(الفاء)؛ لأنَّ اصفرار الثبت مقارب ليبسه.

أما الموضع الثالث؛ فهو: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا﴾ [الزمر: 21]، ويبدو أن لفظ ﴿مُصْفَرًّا﴾ في المواضع الثلاثة السابقة - لا يراد به دلالته على اللون المجرد (الأصفر)، وإنما يراد به الإشارة إلى أن النبات ابتعد عن الحياة وقارب اليبس ليتحطم ويفنى، ويرى علماء الزراعة المعاصرون أنَّ (ما جاء في الآية الكريمة عن دورة حياة النباتات الحولية عموماً تطابق تماماً ما يحدث في طور نمو النبات، فإنه يكون (أخضر) ويكبر ويقرب النضج يزداد نموه ويأخذ لونه في التحول إلى (الاصفرار) ثم بعد ذلك يأخذ في الجفاف حتى يكون من السهل الكسر...) (2).

(1) المصدر السابق ج 27/ 266.

(2) ينظر الإسلام في عصر العلم ص 416.

الفصل الثاني

الضوء والنور في القرآن الكريم

يتضمَّن هذا الفصل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: «الضوء»

المبحث الثاني: «مصادر الضوء»

المبحث الثالث: «النور»

المبحث الأول

«الضوء»⁽¹⁾

لم يفرّق العرب في المأثور من كلامهم بين (الضوء) و(النور)، فقد أطلق الجمهور كل واحد من (الضوء) و(النور) على الآخر، وهو المشهور عندهم، وذهب المحققون من أهل اللغة إلى أن: (النور) منشأ (الضياء) ومبدؤه، كما يشير إليه استعمال العرب؛ حيث أضافوا (الضياء) إليه؛ أي: إلى (النور) كقول ورقة ابن نوفل (ويظهر في البلاد ضياء نور) وقال العباس رضي الله عنه مخاطباً الرسول محمد ﷺ:

وَأَنْتَ لِمَا ظَهَرْتَ أَشْرَقْتَ الْأَرْضَ ضُوءًا وَضَاءً بِنُورِكَ الْأَنْفَقِ
وقد أطلق الله سبحانه وتعالى على رسوله ﷺ (النور)، دون (الضياء) في قوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15].
قال الزجاج (النور): (محمد) ﷺ.

وقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الاحزاب: 45 - 46]، وذكر أهل الحكمة أن (الضوء)؛ ما يكون للشيء من ذاته؛ كالشمس و(النور)؛ ما يكون من غيره كما للقمر،

(1) لم يرد لفظ (الضوء) في القرآن الكريم - وإنما ورد لفظ (ضياء) - اسم نكرة - والفعل (أضاء) أضاءت، يضيء، وقيل (الضياء): أقوى من (الضوء)، وقيل: إن الضياء جمع (ضوء)، وهذا الرأي بعيد عن الدقة؛ لأن (شعاع الشمس مركب من ألوان النور السبعة التي يراها الناس في قوس السحاب، فهو سبعة أضواء لا ضوء واحد فهذا التعبير من مفردات القرآن الكثيرة التي كشف لنا ترقى العلوم الطبيعية والفلكية من المعنى، منها ما كان العرب يجهلون في عصر التنزيل.

واستعمل (الضوء) لما فيه حرارة حقيقية كالذي في (الشمس) أو مجازاً كالذي ذكر فيما أوتيهِ موسى عليه السلام مما فيه من شدة ومزيد كلفة، يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيكَةَ﴾ [الأنبياء: 48]، ومنه (الصبر ضياءً)، ومعلوم أنه كاسمه، و(النور) لما ليس كذلك كالذي في القمر أما أهل التفسير فقد تنوعت آراؤهم، يقول الزمخشري⁽¹⁾ في تفسيره قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ [البقرة: 17].

(النار): جوهر لطيف مضيء حار محرق، و(النور): ضوؤها وضوء كل نير وهو نقيض (الظلمة)، واشتقاقها من (نار، ينور) إذا نفر؛ لأن فيها حركة واضطراباً، و(النور) مشتق منها. و(الإضاءة): فرط الإنارة، ومصدق ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: 5]، ويفهم من كلام الزمخشري أن اشتقاق النور مبني على المناسبة اللغوية بين (النار) و(النور) أما الحركة والاضطراب فإنها فيها أولاً وبالذات وفي نورها⁽²⁾.

وذكر شهاب الدين محمود الألوسي البغدادى أن الذي يميل إليه القلب أن (الضياء) يطلق على (النور) القوي، وعلى شعاع النور المنبسط؛ فهو بالمعنى الأول أقوى وبالمعنى الثاني أدنى. ولكل مقام مقال ولكل مرثية عبارة، ولا حجر على البليغ في اختيار أحد الأمرين في بعض المقامات لنكتة اعتبرها ومناسبة لاحظها، وآية الشمس لا تدل على أن (الضياء) أقوى من (النور) أينما وقع، فالله نور السموات والأرض، ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النحل: 60]، وشاع إطلاق (النور) على الدوات المجردة دون (الضوء)، ولعل ذلك لأن انسياق العرضية منه إلى الذهن أسرع من انسياقها من (النور إليه)⁽³⁾.

يفهم من كلام الألوسي أن المقام وحده هو الذي يؤثر استعمال (الضوء)

(1) هامش الكشف ج 1/ 197.

(2) روح المعاني ج 1/ 166.

(3) الكشف ج 1/ 1.

على (النور) أو العكس، حسب النكتة التي يقتضيها أو المناسبة المقصودة.

أما الشيخ الطاهر بن عاشور، فكان حديثه عن (الضوء) و(النور) أكثر شمولاً وإحاطة بالواقع اللغوي لاستعمال اللفظتين، إذ يقول:

(الضياء: النور الساطع القوي لأنه يضيء للرائي، وهو اسم مشتق من (الضوء). وهو (النور) الذي يوضح الأشياء، ف(الضياء) أقوى من (الضوء). و(النور): الشعاع وهو مشتق من اسم النار، وهو أعم من (الضياء)؛ يصدق على الشعاع الضعيف والشعاع القوي.

فضياء الشمس نور، ونور القمر ليس بضياء⁽¹⁾.

ومع اقتناعنا بقول الألوسي أنّ (الكل مقام مقالاً ولكل مرثية عبارة... وأنّ المقام (يقتضي) اختيار أحد الأمرين لنكتة اعتبرها ومناسبة لاحظها) ولكن يجدر بنا في هذا المبحث أن نستقريء النصوص الكريمة التي ورد فيها لفظ (الضياء) أو (النور)، ونتدبر معانيها، ونتقرب من بعض أسرارها البلاغية والأسلوبية ونستشرف إشاراتنا في الإعجاز العلمي للقرآن، لكي نتمكن من الإجابة عن السؤال الآتي: ما الفرق بين (الضوء) و(النور) بدلالة الاستعمال القرآني للمفردتين؟

وقد ورد لفظ (الضياء) في القرآن الكريم - بصيغة المصدر والفعل - في ستة مواضع جاء في بعضها بدلالته الحسية، ومنها قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْآدِيِّ اسْتَوفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَصَابَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ [البقرة: 17].

أثر الإعجاز القرآني في هذا المقام أسلوب التشبيه في سياق المثل، أما (التشبيه) فقد قصد به إلحاق تلك الأحوال المعقولة بالأشياء المحسوسة؛ لأن النفس إلى المحسوس أميل، ولأن للإجمال بعد التفصيل وقعاً في نفوس السامعين، ومعلوم أن من فائدة التشبيه إظهار إمكان المشبه، وتنظير غرائبه بمثلها

(1) هامش الكشف ج 1/ 197 - 198.

في المشبه به فقد ذكر المشبه - هنا - ﴿مَثَلُهُمْ﴾ ؛ أي : حالهم ، وأداة التشبيه ﴿مَثَلٌ﴾ والمشبه به ﴿الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ .

وفي ذلك تقريب لما في أحوالهم في الدين من التضاد والتخالف بين ظاهر جميل وباطن قبيح بصفة حال عجيبة من أحوال العالم .

لأن المراد تشبيهه حال المنافقين في ظهور أثر الإيمان ونوره مع تعقبه بالضلالة ودوامه ، بحال من استوفد ناراً . . .

أما سياق المثل ؛ فهو (مُنَزَّعٌ بديع من منازع البلغاء لا يبلغ إلى محاسنه غير خاصتهم ، وقد اختص لفظ المثل بإطلاقه على الحال الغريبة الشأن ؛ لأنها بحيث تمثل للناس وتوضح وتشبه سواء شبهت - كما هنا - أم لم تشبه كما في قوله تعالى : ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ [الرعد : 35] .

فالمثل قول عزيز غريب ليس من متعارف الأقوال العامة ؛ بل هو من أقوال فُحول البلاغة . . .⁽¹⁾ .

ولأن لضرب الأمثال شأنًا عظيمًا في إبراز خفيات المعاني ورفع أستار محجبات الدقائق ، ولأنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه ، ولأن المثل تشبيه الشيء الخفي بالجلي فيؤكد الوقوف على ماهيته ؛ وذلك هو النهاية في الإيضاح ، ولهذا - وغيره - ضرب الله عز وجل الأمثال في كتابه العزيز وقد وصف الزمخشري (المثل) بالغرابة - أي : العزة - في تفسيره «الكشاف» ، إذ يقول (لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب المثل زيادة في الكشف وتتميمًا للبيان ، ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق ، حتى تريك المتخيل في صورة المحقق ، والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد ، وفيه تبكيت للخصم الألد ، وقمع لسورة الجامع الأبى ، ولأمر ما أكثر الله في كتابه

المبين وفي سائر كتبه وأمثاله، وفشت في كلام رسول الله ﷺ وكلام الأنبياء والحكماء.

ولم يضربوا مثلاً ولا رأوه أهلاً للتيسير ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه، ومن ثم حوِّفَ عليه وحمي من التغيير⁽¹⁾.

ونتدبر هذا المثل فقد قصد به توبيخ المنافقين؛ أي: لبيان ما يظهرونه من (الإيمان) مع ما يبطنونه من النفاق لا يثبت لهم به أحكام الإسلام كمثمل المستوقد الذي أضاءت ناره؛ ثم أطفئت، فإنه يعود إلى الظلمة، لا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرة فكان المستوقد في الظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في حيرته وتردده، فتأمل دقة اللفظ، فقد سمى تعالى ما انتشر من (النار) (ضياء) وسمى هذا الضياء بعد وقوعه على الأجسام المظلمة وانعكاسه منها على الأبصار (نوراً)؛ أي: فلما وقع ضوء النار على ما حول المنافقين من الأجسام المظلمة؛ ثم انتشر عليها وانعكس منها، فكشفها للناظرين، ذهب الله بالضياء المنتشر المعكوس من الأجسام المظلمة الذي كان يقع على أبصارهم⁽²⁾ ولذلك نسبته إليهم بقوله تعالى: ﴿يُبْصِرُكُمْ﴾.

وبعبارة موجزة: (النار) مصدر الضوء، و(النور): انعكاس (الضوء) بعد وقوعه على الأجسام المظلمة، ثم قال تعالى: ﴿وَرَكَّاهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾؛ أي: أنه تعالى ذهب بنورهم؛ أي: بالضياء المعكوس من الأجسام المظلمة الذي أعانهم على أبصارهم فتولدت ظلمات لا تساعد على الإبصار، فجعل - تعالى - بذلك الضوء المعكوس أو (النور) هو الضد والمقابل لظلمة الأجسام غير المضئية بذاتها؛ لأنه هو السبب المباشر في إزالة هذه الظلمة. أما قوله تعالى: ﴿يَكَادُ الْبَرُّ يُخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَتْ لَهُمْ مَشْأَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا...﴾ [البقرة: 20]، فإن المعنى ﴿يَكَادُ الْبَرُّ﴾: يقرب، يقال: كاد يفعل، ولم يفعل، و(الخطف): الأخذ

(1) الكشف 2/ 195.

(2) التفسير العلمي للآيات الكونية ص 142.

بسرعة، أو: استلاب الشيء، ﴿كَلَّمَآ أَضَاءَ لَهُمْ﴾: يعني البرق ﴿مَسَّوْا فِيهِ﴾: في ضوء البرق. و(القيام): عدم المشي؛ أي: الوقوف في الموضع.

فالنص الكريم مثل آخر ضربه الله للمنافقين، جاء (كأنه جواب لمن يقول: كيف يصنعون في تارتي خفوف البرق وخفيته؟ وهذا التمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون، إذا صادفوا من البرق خفقه مع خوف أن يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة، فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة، ولو شاء الله لزاد في قصيف الرعد فأصمهم أو في ضوء البرق فأعماهم)⁽¹⁾.

ولعل من المفيد أن نشير - هنا - إلى أن الفعل ﴿أَضَاءَ﴾ جاء متعدياً إلى مفعول محذوف لدلالة ﴿مَسَّوْا﴾ عليه، وتقديره: (الطريق)؛ أي: أضاء لهم البرق الطريق، كذلك الفعل ﴿أَظْلَمَ﴾؛ أي: إذا أظلم عليهم البرق الطريق بأن أمسك وميضه، وإسناد الإظلام إلى البرق مجاز لأنه تسبب في الإظلام، وتأمل هذه الإشارة العظيمة في النظم الكريم، فقد ذكر لفظ ﴿كَلَّمَآ﴾ بجانب (الإضاءة) ولفظ (إذا) بجانب (الإظلام) لدلالة ﴿كَلَّمَآ﴾ على حرصهم على المشي وأنهم يترصدون الإضاءة، ف (كلما صادفوا منها فرصة انتهزوها، وليس كذلك التوقف والتحبس)⁽²⁾.

أي: كلما نفعهم البرق بإضاءته افترضوا، وإذا أضرهم باظلامه واختفائه دهشوا. ومثله قوله تعالى: ﴿الْيَصْبَاحُ فِي رُجُلَيْهِ الرَّجُلَانِ لَوَّكُورًا وَيَوْمَ لَا تَبْقَىٰ شَجَرَةٌ مِّنْ شَجَرَةٍ تَبَرَّكَتْ زَيْتُونُهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا عُثْرَتُهُ يَكَادُ زَيْتُونُهَا يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ [النور: 35].
يفهم من النص الكريم أن وقود هذا المصباح هو زيت ﴿زَيْتُونُهُ﴾ يكاد يضيء

(1) الكشف ج 4/ 202.

(2) روح المعاني ج 18/ 186.

في كل حال حتى في حالة لم تمسه فيها نار؛ أي: ﴿بَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ﴾ من غير نار، فـ(هو في الصفاء والإنارة بحيث يكاد يُضيء بنفسه من غير مساس نار أصلاً)⁽¹⁾.

أي: أنه زيت (سريع التطاير، وقريب من الاشتعال كالزيوت الطيارة التي تشتعل بسرعة في درجات منخفضة وتحترق عن آخرها، أو بعبارة أخرى أنه زيت خفيف غير ثقیل تام النضج والصفاء وخال من الشوائب)⁽²⁾.

وقيل: معنى النص الكريم (يكاد يضيء الزيت الصافي قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار زاد ضوؤه. كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا جاء العلم زاد هدى على هدى ونوراً على نور)⁽³⁾.

ويبدو أن المقصود من المثال جعل الناس يتصورون أشد وأقوى ما يكون من الأعضاء، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيكًا وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: 5].

فقد نبّه - سبحانه وتعالى - بذلك على أنه خلق الشمس نيرة بذاتها والقمر نيراً بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها)⁽⁴⁾.

وقد أثر النص الكريم أسلوب (القصر)، لمجيء المسند إليه معروف ﴿هُوَ﴾، وكذلك المسند ﴿الَّذِي﴾، والقصر - هنا - لإفادة التنبيه على وجوده - تعالى - ووجدانيته، وعلمه وقدرته وحكمته بآثار صنيعه في (الشمس) و(القمر) فـ﴿جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيكًا﴾ لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما تهمهم بما به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم.

(1) تفسير سورة النور ص 199 - 200.

(2) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن ص 143.

(3) الفتوحات الإلهية 3/ 224.

(4) تفسير البضاوي 313.

وجعل ﴿الْقَمَرَ نُورًا﴾ للانتفاع بنوره انتفاعاً مناسباً للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل⁽¹⁾.

وقال بعض المفسرين: (خص الشمس بالضياء لأنه أقوى وأكمل من النور، وخص القمر بالنور لأنه أضعف من الضياء)⁽²⁾.

ونتهت جماعة من المفسرين إلى أن: (الضياء هو الذي يكون بالذات والنور هو الذي يكون بالعرض، فنور القمر مكتسب من ضياء الشمس)⁽³⁾.

وهذا الرأي أقرب إلى الدلالة العلمية للفظتين، وأكثر دقة في فهم الواقع اللغوي للسياق القرآني الذي ميّز بين دلالة كل لفظة، أما أهل اللغة فقد اعتمدوا على الاشتقاق اللغوي للتمييز بين اللفظتين فذكروا أن (الضياء: النور الساطع القوي؛ لأنه يضيء للرائي، وهو اسم مشتق من الضوء، وهو النور الذي يوضح الأشياء، ويحصل به الأبصار فالضياء أقوى من الضوء).

والنور: الشعاع، وهو اسم مشتق من اسم النار، وهو أعم من الضياء، يصدق على الشعاع الضعيف والشعاع القوي، فضياء الشمس نور، ونور القمر ليس بضياء، هذا هو الأصل في إطلاق هذه الأسماء، ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه الكلمات في موضع بعضها الآخر، بحيث يعسر انضباطه⁽⁴⁾.

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَدَّبْتُكُمْ بِمَا كَرِهَ اللَّهُ عَلَيْهِكُمْ أَتْلُوهَا لَكُمْ آيَاتٌ لِّتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَوْمَئِذٍ شَهِيدٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخَبِّرُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: 71]؛ (السرمد): بمعنى الدائم الذي لا ينقطع فقد تضمن السياق الكريم استدلالاً بأسلوب تلقين النبي ﷺ أن يقوله لهم اهتماماً بهذا التذكير لهذا الاستدلال على وحدانية الله، وهو هذا الصنع

(1) التحرير والتنوير ج 11/ 94.

(2) الفتوحات الإلهية ج 2/ 334.

(3) حسن البيان: 46.

(4) الفتوحات الإلهية ج 2/ 334.

(5) التحرير والتنوير ج 20/ 168، 169.

العجيب المتكرر كل يوم مرتين، والذي يستوي في إدراكه كل مميز، والذي هو أجلى مظاهر التميز في هذا العالم، فهو دليل الحدوث، وهو مما يدخل في التكيف به جميع الموجودات في هذا العالم، فالاستدلال بتعاقب الضياء والظلمة على الناس أقوى وأوضح من الاستدلال بتكوين أحدهما لو كان دائماً.

فكان (الاستدلال - هنا - يشتمل على ضدين متعاقبين، حتى لو كانت عقولهم قاصرة على إدراك دلالة أحد الضدين، لكان في الضد الآخر تنبيه لهم، ولو قصرُوا عن حكمة كل واحد منهما كان في تعاقبهما ما يكفي الاستدلال)⁽¹⁾.

يقول الرازي في تفسير النص الكريم:

(نَبَّهَ اللَّهُ - تعالى - بهذه الآية على أن الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمان؛ لأن المرء في الدنيا مضطر إلى أن يتعجب لتحصيل ما يحتاج إليه، ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهار ولولا الراحة والسكون بالليل فلا بُدُّ منهما في الدنيا.)⁽²⁾.

وإذا تأملت النظم الكريم تلمست تناسقاً رائعاً بين الاستفهام التقريري في قوله تعالى ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ والاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل ﴿مَنْ إِلَهُ عِزِّ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ وفي ذلك إشارة إلى أنهم معترفون بهذا الانتفاء وأن خالق الليل والنهار هو الله - تعالى - لا غيره.

وقد أثر السياق لفظ (الضياء) دون (النهار)؛ لأن ظلمة الليل قد تخف قليلاً بنور القمر، فكان ذكر الضياء إيماء إلى ذلك، وقد جاء لفظ (ضياء) نكرة، غير مقترنة بوصف، وفي ذلك إشارة أخرى إلى كثرة منافعه واختلاف أنواعه، وقد نبّه الرمخشري إلى ذلك بقوله (فإن) قلت: هلا قيل (بنهار) تتصرفون فيه، كما قيل: ﴿يَلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾؟

(1) التحرير والتنوير ج 11 / 94.

(2) تفسير الرازي ج 25 / 11.

قلت: ذكر (الضياء) وهو ضوء الشمس؛ لأن المنافع تتعلق به متكاثرة ليس التصرف في المعاش وحده والظلام ليس بتلك المنزلة، ومن ثمة قرن بـ(الضياء)، ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾؛ لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه، وقرن بالليل ﴿أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾؛ لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه⁽¹⁾.

وبيّن الله - سبحانه وتعالى - صفات ضياء الشمس، فقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ بِرَاقًا﴾ [نوح: 16]؛ أي: لقد جعل الله - سبحانه وتعالى - الشمس في السماء سراجاً قوياً متلألئاً وقادراً (يبصر أهل الدنيا في ضوئها كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج ما يحتاجون إلى إبصاره)⁽²⁾. تأمل قول الزمخشري في تفسيره القول الكريم:

(وإنما قيل عن (الشمس) إنها (سراج)؛ لأنها: متوقدة في ذاتها ومصدر إشعاع، وقيل عن القمر أنه نور؛ لأنه: لا توقد له، وإنما هو بمنزلة المرأة التي تعكس نور الشمس)⁽²⁾.

فأنت ترى أنّ في وصف الشمس ﴿بِرَاقًا﴾ دقة في إيثار اللفظة المناسبة وإشارة لا تخفى إلى الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.

- أما الدقة في إيثار اللفظ، فبينها عليها الزمخشري، بقوله:

(وهاجاً): متلألئاً وقادراً - يعني الشمس، وتوهجت النار إذا تلمظت وتوهجت بضوئها (وحرها)، ويقال: أثار السراج ونوره.. وقيل: للنار وهج شديد وتوهج - وفي (السراج): توقد وحرارة، وضوء وهو ما يتوافر في الشمس⁽³⁾ - أما الإشارة العلمية فهي أن ذلك السراج هو الشمس المضئية الباعثة للحرارة

(1) الكشف ج 3 / 189.

(2) المصدر السابق ج 4 / 163.

(3) الكشف ج 4 / 207 (بتصرف).

التي تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء والتي تؤثر كذلك في تكوين السحب بتبخير المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الجو العليا، وهي ﴿الْمُعِيرَاتِ﴾⁽¹⁾.

وقد توصل العلم الحديث إلى هذه الحقائق منذ وقت قريب، فسبحان الله القادر على كل شيء، والذي لا يخفى عليه شيء وهو العليم القدير، وقد ورد لفظ (السراج) في أربعة مواضع من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمُ وَالْبَاقِيَ﴾ [النبا: 13]، وقوله عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجْماً وَكَوْكَباً مُّزِيناً﴾ [الفرقان: 61].

فقد جاء هنا على التشبيه البليغ؛ لأن حقيقة السراج - كما ذكرنا - المصباح الزاهر الضياء، والمقصود أنه جعل الشمس مزيلة للظلمة كالسراج. وهو مكان ضوء في ذاته.

وقد يستعمل لفظ (الضوء) بدلالته المجازية، كما في قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَدًىرُونَ الْفُرْقَانَ وَضَيْكَةً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: 48].

قال بعض المفسرين: إن معنى النص الكريم: (وبالله لقد آتيناهما كتاباً جامعاً بين كونه فارقاً بين الحق والباطل) و﴿وَضَيْكَةً﴾؛ يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية، وذكراً تتعظ به الناس ويتذكرون، وتخصيص (المتقين) بالذكر لأنهم المنتفعون به أو ذكر ما يحتاجون إليه من الشرائع والأحكام، أو شرف لهم⁽²⁾.

وتعددت دلالات ﴿الْفُرْقَانَ﴾ عند أهل التفسير: ف قيل: ﴿الْفُرْقَانَ﴾: النصر، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ [الأنفال: 41]، وأطلق عليه لفرقه بين الولي والعدو. و(الضياء) - حينئذ - أما (التوراة) أو (الشريعة) أو (اليد البيضاء)، وقيل

(1) المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم: 9.

(2) الكشف ج 2 / 575.

- أيضاً - إِنَّ ﴿الْفُرْقَانَ﴾: فلق البحر، و(الفرق) و(الفلق) أخوان، وهو اللائق بسمات النص الكريم، فإنه لتحقيق أمر القرآن المشارك لسائر الكتب الإلهية، لا سيما (التوراة) فيما ذكر من الصفات، ولأن (فلق البحر) هو الذي اقترح الكفرة مثله بقوله ﴿فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾ [الأنبياء: 5].

وقيل: ﴿الْفُرْقَانَ﴾: (التوراة)، كقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ [الصفات: 117]، ويجوز أن يراد (بالفرقان): المعجزات الفارقة بين المعجز والسحر، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبينٍ﴾ [هود: 96]، أو يراد به: الشريعة الفارقة بين العدل والجور كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لِمَنْكُم مِّمَّنْ تَدُونَ﴾ [البقرة: 53]، وعلى هذه الاحتمالات المذكورة - سابقاً - تجيء الاحتمالات في قوله عز وجل: ﴿وَضِيكُمُ الذِّكْرُ لِلْمُنْفِقِينَ﴾.

وليس يلزم أن تكون بعض هذه الصفات قسيماً لبعض؛ بل هي صفات متداخلة فمجموع ما أوتيّه (موسى) و(هارون) عليهما السلام تتحقق فيه هذه الصفات الثلاث⁽¹⁾.

(الفرقان وضياء وذكرأ)، أمّا (ضياء)؛ فدلالته مجازية على معنى (الهدى) و(العلم)، فيجوز أن يكون معنى النص الكريم (وأتينا بما فيه من الشرائع والمواعظ وذكرأ)⁽²⁾.

وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: 44].

وقد كثر استعمال (الضياء) بهذا المعنى في كلام العرب ولعل من المفيد أن نشير - هنا - إلى أن النظم الكريم، قد تصدر به (اللام) المقترنة (قد) فكانت الجملة جواب قسم محذوف، وقد ناسب هذا التوكيد دلالة السياق، لتنزيل المشركين في جهل بعضهم بذلك وذهور بعضهم عنه وتناسي بعضهم إياه منزلة من ينكر تلك

(1) التحرير والتنوير ج 89 / 17.

(2) الكشف ج 2 / 575.

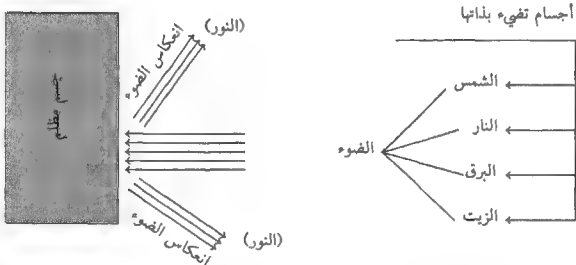
القصة، وبعد هذا العرض الموجز للمواضيع القرآنية التي ورد فيها لفظ (الضياء) ومشتقاته نجد من المفيد تسجيل الملاحظة الآتية:

لقد استعمل السياق القرآني لفظ (أضاء) للنار، وللبرق، ولفظ (يضيء) للزيت، بمعنى أن هذه (الأجسام) تضيء بذاتها، مثلما استعمل لفظ (الضياء) للشمس، وهو ضياء ذاتي بدليل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلُ سِرْجًا﴾ [نوح: 16].

﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرْجًا وَقَمَرًا ضُورًا﴾ [الفرقان: 61].

وقد وصف السراج بأنه (وهاج) فقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا سِرْجًا وَفَاجًا﴾ [النبأ: 13].

ولم يرد لفظ (النور) مع الشمس، فكأن اقتران لفظ (الضياء) بهذه المفردات يؤكد دلالتها بأنها مصدر ذاتي يشع منها (الضوء)، ولتوضيح المقصود من هذه العبارة نرسم المخطط الآتي:

وتجد من المفيد - في نهاية هذا المبحث أن نذكر بمسألة دلالية، وهي أن من فنون العبارة القرآنية استعمال لفظ (الضياء) بدلالته المجازية على الهداية والإيمان.

المبحث الثاني «مصادر الضوء»

من مصادر «الضوء» التي ذكرها السياق الكريم.

أولاً: «المصابيح»

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: 5].

قال أهل التفسير: السماء الدنيا: القربى؛ لأنها أقرب السموات إلى الأرض، وهي التي يراها الناس؛ أي: السماء الدنيا منكم، و(المصابيح) واحدها (مصباح) ويعني (النجوم)، سماها تعالى (المصابيح) لإضاءتها، وهي (السرج)، وتكثير (مصابيح) للتعظيم⁽¹⁾.

يقول الزمخشري: الناس يزينون مساجدهم ودورهم بأثقاب المصابيح، ف قيل: ولقد زيننا سقف الدار التي اجتمعتم فيها ﴿بِمَصَابِيحَ﴾؛ أي: مصابيح لا توازيها مصابيحكم إضاءة، وضمننا إلى ذلك منافع أخرى⁽²⁾.

ومعنى قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾؛ أي: ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ يعني النجوم، ﴿رُجُومًا﴾: والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي ما يرمجم به؛ أي: جعلنا منها رجوماً ﴿لِلشَّيَاطِينِ﴾: أعدائكم الذين يخرجونكم من النور إلى الظلمات، والذين يسترقون السمع.

(1) تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص 363، تفسير ابن جزي ص 780، تفسير البيضاوي ج 4/ 211. ينظر - أيضاً -: التحرير والتنوير ج 250/ 24، روح المعاني ج 24/ 104.

(2) الكشف ج 4/ 135.

ومعنى كونها مراجع الشياطين (أن الشهب التي تنقص لرمي المسترقة منهم منفصلة من نار الكواكب، لا أنهم يرمون بالكواكب أنفسهم لأنها قارة في الفلك على حالها - إلى أن يريد الله إفناءها - وما ذلك إلا كقبس يؤخذ من نار، والنار ثابتة كاملة لا تنقص)⁽¹⁾.

فالضمير في قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ عائد على جنس المصابيح لا على عينها؛ لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها، أو مستمدة منها⁽²⁾.

فأنت ترى أن النص الكريم يُذكر الناس بنعمة عظيمة من نعم الله - سبحانه وتعالى - فساقها بجملة مؤكدة مصدرة بـ(لقد) فهي جواب قسم محذوف.

أي: حَسُنَا السماء وزيناها بنجوم كالمصابيح التي لا توازيها مصابيحكم إضاءة وهذه النجوم يفصل منها شهب تنقص لرمي الشياطين أعدائكم.

أي: شياطين الإنس والجن مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: 112] ولعل من المفيد أن ننبّه - هنا - إلى تلك الإشارة في الإعجاز العلمي مما جاء به القرآن الكريم من أسرار الخلق والكون.

فالقرآن الكريم أنبأ الناس (زينة السماء) التي يشاهدونها ومكانها، والسبب فيها وما كان هؤلاء الناس يعرفونها، وبعد قرون عديدة جاء العلم الحديث ليقربها ويؤكد صدقها وبذلك يتنبه أهل العلم إلى بعض الأسرار من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فتتوضح بيّنة أخرى على صدق رسالة نبينا الأُمي محمد ﷺ ومثله قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا﴾ [فصلت: 112].

(الوحي): الكلام الخفي، ويطلق الوحي على حصول المعرفة في نفس من

(1) الكشف ج 4 / 135.

(2) تفسير ابن كثير ج 4 / 396.

يراد حصولها عنده دون قول، ومنه قوله تعالى حكاية زكريا عليه السلام ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: 11]؛ أي: أوما إليهم بما يدل على معنى: ﴿سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾.

ثم يتوسع فيه فيطلق عليه إلهام الله تعالى لمخلوقاته لما تتطلبه مما فيه صلاحها كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ أَنِ اتَّخِذْ مِنَ اللَّبَالِ يُونَا﴾ [النحل: 68].

أي: جبلها على إدراك ذلك وتطلبه، ويطلق على تسخير الله - تعالى - بعض مخلوقاته لقبول أثر قدرته، فقال - تعالى -: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا﴾ [الزلزلة: 1]؛ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ [الزلزلة: 5]، والوحي في السماء يقع على جميع هذه المعاني من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازاته فهو أوحى في السموات بتقادير نظم جاذبيتها، وتقادير سير كواكبها، وأوحى فيها بخلق الكواكب فيها، وأوحى إلى الملائكة بما يتلقونه من الأمر بما يعملون⁽¹⁾.

قال تعالى: ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَمْعَلُونَ﴾ [الأنبياء: 27]، (في كل سماء أمرها)؛ أي: أوحى إلى أهلها بأوامره ونواهيها⁽²⁾.

وقيل (أمرها) تقديره: بأمرها، على نزع الخافض، أو على تضمين ﴿أَوْحَىٰ﴾ معنى: (قدر) أو (أودع)، أو: بمعنى شأنها، وهو يصدق بكل ما هو من ملايساتها من سكانها وكواكبها وتماسك جرمها والمجاذبية بينها وبين ما يجاورها⁽³⁾.

وذلك مقابل قوله تعالى في خلق الأرض: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَنَزَلَ فِيهَا وَفَدَّرَ فِيهَا أَنْهَارًا﴾ [فصلت: 10]، يقول الزمخشري (معنى ﴿أَمْرَهَا﴾: ما أمر به فيها ودبره من خلق الملائكة والنيران وغير ذلك، أو شأنها وما يصلحها)⁽⁴⁾.

(1) التحرير والتنوير ج 250 / 24 - 251.

(2) تفسير البضاوي ج 4 / 115.

(3) التحرير والتنوير ج 251 / 24.

(4) الكشف ج 3 / 447.

وقد عدل النظم الكريم عن الغيبة في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ﴾ إلى طريق التكلم ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ﴾ وفي ذلك تجديد لنشاط السامعين، وإظهار العناية بتخصيص هذا الصنع الذي ينفع الناس دينا ودنيا فزينة السماء حاصلة من ضياء نيران كثيرة، مثل ضياء الشمس أو السرج، والنجوم والشهب والكواكب، وغيرها - يعلمها الله - فهي في السماء كالمصابيح في السقوف وما السماء الدنيا إلا من جملة السموات، وما النجوم والشهب إلا من جملة أمرها.

أما قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا﴾، فقد انتصب على المفعولية المطلقة، لفعل مقدر، معطوف على قوله عز وجل: ﴿زَيَّنَّا﴾؛ أي: وحفظناها حفظاً من الآفات أو من الشياطين المستترقة للسمع، وقيل: إنه مفعول لأجله لفعل محذوف دلّ عليه فعل ﴿زَيَّنَّا﴾، والتقدير: وجعلناها حفظاً والمراد: حفظاً للسموات من الشياطين المستترقة للسمع.

ثانياً: «الكواكب»:

في سورة الصافات يؤثر النظم القرآني أسلوباً جديداً في التذكير بهذه النعمة العظيمة والقدرة الجليلة لرب السموات والأرض، فيقول تعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِنَوَّارٍ الْكَوْكَبِ * وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ قَبْلَةٍ مَّارِجًا﴾ [الصافات: 6 - 7] فالله - سبحانه وتعالى - يذكر الناس بمنة أن ﴿السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾؛ أي: القريبى من أهل الأرض⁽¹⁾ زينها بزينة عجيبة، (والزينة): مصدر كالنسبة واسم لما يزان به الشيء كاللقيقة، يقول الرمخشري: (فإن أردت المصدر فعلى إضافته إلى الفاعل؛ أي: بأن زانتها الكواكب، وأصله: بزينة الكواكب. أو على إضافته إلى المفعول؛ أي: بأن زان الله الكواكب حسناً).

(1) ذكر أحد الباحثين المعاصرين أن المقصود من «السماء الدنيا» هو: (جو الأرض وعلى هذا الاعتبار يكون معنى الآية: (وزينا السماء التي هي من طبقات جو الأرض العليا بضياء من نيران السماء). ينظر: التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن ص 151.

لأنها زينت السماء لحسنها في أنفسها، وأصله: بزينة الكواكب، وإن أُرذت الاسم فلإضافة وجهان:

- أن تقع ﴿الْكُوكِبِ﴾ بياناً للزينة؛ لأنَّ الزينة مبهمة في الكواكب وغيرها مما يزان به.

- وأن يراد ما زينت به الكواكب.

والقراءة بتنوين ﴿زينة﴾ وجر الكواكب، على الأبدان..⁽¹⁾.

أي: بزينة هي الكواكب؛ أي: بضوئها؛ لأن (الضوء) و(النور) من أحسن الصفات وأكملها، فإذا نظر الإنسان في ليلة مظلمة إلى السماء ورأى هذه الكواكب مشرقة متألثة على سطح أزرق في السماء كعروس في ليلة الزفاف، وفي ﴿يَزِينَةُ الْكُوكِبِ﴾؛ نعمة أخرى، هي أن الله عز وجل جعل الكواكب حفظاً من تلقي الشياطين للسمع فيما قضى الله في العالم العلوي لقطع سبيل اطلاع الكهان على بعض ما سيحدث في الأرض، فلا يفتنوا الناس في الإسلام كما فتنهم في الجاهلية، وليكون ذلك تشريفاً للنبي ﷺ: بأن قطعت الكهانة عند إرساله، وللإشارة إلى أن فيها منفعة عظيمة دينية، وهي قطع دابر الشك في الوحي.

فقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَارِئًا﴾؛ أي: حفظ الله - عز وجل - السماء بالكواكب من كل شيطان خارج عن الطاعة برجمه بالشهب عند محاولته استراق السمع فتفر الشياطين خشية أن تصيبها، ولكي ندرك المعنى المقصود من لفظ ﴿الْكُوكِبِ﴾ في قوله تعالى ﴿يَزِينَةُ الْكُوكِبِ﴾، يحاول تدبر معنى قوله عز وجل ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ [الملك: 5]، وقوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ﴾ [فصلت: 12] ثُمَّ نطرح السؤال الآتي، لم أثر النظم الكريم لفظ ﴿الْكُوكِبِ﴾ في سورة (الصفات الآية 7) بدلاً من (المصايب) في سورة الملك: 5 وسورة فصلت: 12 فإن عدنا إلى المعاجم وجدنا أهل اللغة لا يفرقون بين (النجم) و(الكوكب)⁽²⁾.

(1) الفتوحات الإلهية ج 4 / 531.

(2) ينظر: لسان العرب مادة «نجم».

وكذلك كتب التفسير التي استطعنا الرجوع إليها، فلا بُدَّ لنا - هنا - من استقراء النصوص القرآنية الكريمة التي وردت فيها لفظتا (الكواكب) و(النجوم) - بالجمع والإفراد - ثم نتقرب من مقام كل نص، لنفهم المعنى، ونستشرف الغرض المقصود من السياق الكريم، أما **الموضع الأول**، فهو قوله تعالى: ﴿لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا﴾ [الأنعام: 76].

ومعنى قوله تعالى: ﴿لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾؛ أي: أظلم على سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ أي: كان عليه السلام محوطاً بظلمة الليل، وستر عنه الظلام ما حوله من عالم الأرض نظر في ملكوت السماء، وقيل: حصلت له رؤيا الكواكب عرضاً من غير قصد للتأمل، ﴿رَأَى كَوْكَبًا﴾؛ أي: رأى كوكباً عظيماً ممتازاً على سائر الكواكب بإشراقه وجذب النظر إليه، يدل على ذلك تنكير الكواكب.

فالظاهر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى كوكباً من بينها شديد النور والإشراق؛ أي: كان هذا الكوكب حين رآه واضحاً في السماء مشرقاً، و(أفل): بمعنى غاب، و(الأفول): خاص بغياب النيران السماوية، يقال: (أفل النجم، وأفل القمر، وأفلت الشمس؛ وهو المغيب الذي يكون بغروب الكوكب وراء الأفق بسبب الدورة اليومية للكرة الأرضية، فلا يقال: أفلت الشمس، أو أفل النجم: إذا احتجب بسحاب، والمقصود (الكوكب) عند كثير من المفسرين أنه (الزهرة)⁽¹⁾. وقال آخرون إنه (المشتري)⁽²⁾ وإذا استعناً بكتب الفلك لمعرفة (الزهرة) علمنا أن: (الزهرة): تبدو للعين المجردة جرمًا رائعاً، وأكثر تألقاً من أي جرم سماوي آخر ما عدا (الشمس) و(القمر)، وجو الزهرة مؤلف من ثاني أكسيد الكربون الذي يقوم بدور (دثار) يحتجز حرارة الشمس.

وعندما تدخل (الزهرة) في الزوال يبدو أنها ترسم وراءها رقعة من السواد

(1) تنوير المقياس ص 95.

(2) لسان العرب: «مادة ككب». ينظر - أيضاً -: التحرير والتنوير ج 7 / 318.

(القرص الأسود) وهي أثر يحدثه جو السيار، ولا تزول الرقعة إلا عندما يكون السيار داخل قرص الشمس.

ثبت أن سطح الزهرة ذو حرارة مفرطة، وأن مدة الدوران المحوري بطيئة (243) يوماً أرضياً، وهي أطول من مدة الطوفان حول الشمس، ولذلك يكون النهار على الزهرة أطول من (السنة وهي تدور باتجاه عكسي؛ أي: من الشرق إلى الغرب، بدلاً من أن تدور من الغرب إلى الشرق كالأرض، وأكثر السيارات الأخرى)⁽¹⁾.

فالضوء الصادر من الزهرة ليس ذاتياً ولكنه بالانعكاس⁽²⁾.

أما (المشتري)، فيرى علماء الفلك، أنه أكبر السيارات الأخرى مجتمعة حتى قيل: إن النظام الشمسي مؤلف من الشمس والمشتري وحطام منوعة. أما مدة دورانه حول الشمس فتستغرق دورته أكثر من إحدى عشرة سنة، ودورته الافتراضية؛ أي: متوسط المدة الفاصلة بين مقلبتين متواليتين (299 يوماً)، وبإمكان كرة المشتري الهائلة أن تتبع جسماً هائلاً بحجم الأرض.

وترى على سطح المشتري مناطق نيرة وأحزمة قائمة، ونظراً لسرعة الدوران المحوري للسيار ترى الأشكال المختلفة تتغير على القرص حتى في خلال دقائق معدودة، ومعنى ذلك أن لفظ (الكوكب) جاء بدلالته الأصلية - (الزهرة) أو (المشتري) - التي تعني أنه (كوكب)⁽³⁾.

وبعد هذه الإشارة من كتب أهل الفلك، نعود إلى نظم الآية الكريمة إذ قال تعالى: ﴿يُنَبِّئُ الْكَوْكَبَ﴾؛ أي: بضوئها، فسمي هذا الضوء زينة لها تزين به السماء الدنيا وبما أن الزينة ليست صفة لازمة للأجسام، ومحلها دائماً سطوح الأجسام

(1) بهجة المعارف - موسوعة علمية مصورة/ المجموعة الأولى (الكول) ص 80.

(2) الكون والإعجاز العلمي للقرآن ص 255.

(3) بهجة المعرفة ص 112 وما بعدها.

ولا تتناول باطنها. وبما أن الله عز وجل قال: ﴿يَزِيدُ الْكَوْكَبَ﴾، ولم يقل (بالكواكب)، كما قال تعالى: ﴿وَيَا لَنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: 16].

فيستدل من ذلك أن ضوء الكواكب هو زينتها، وليس من ذاتها، وليس جزءاً منها؛ بل هو عارض عليها؛ أي: هو ضوء مكسب ومعكوس منها.

أو بعبارة أخرى: تتضمن هذه الآية إشارة قوية إلى أن الكواكب أجرام مظلمة تضيء بضياء غيرها (النجوم)⁽¹⁾.

ومعنى ذلك أن (الكواكب) في قوله تعالى: ﴿يَزِيدُ الْكَوْكَبَ﴾ [الصفات: 6] تختلف عن (مصابيح) في قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [الملك: 5]، وقوله عز شأنه: ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [فصلت: 12].

لأن (الأولى) (الكواكب) ليست منيرة بذاتها بينما الثانية (مصابيح): تشير إلى الشمس؛ أي: (النجوم) التي تتوهج ذاتياً⁽²⁾.

ويؤكد هذا الفرق قوله تعالى: ﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَرَكَةٍ﴾ [النور: 35]، وهنا يتضح أن الكوكب يعكس الضوء كالزجاج وأنه يوقد من شجرة مباركة.

وبهذه الدلالة لمفردة (الكوكب) تستطيع التقرب من الآية الرابعة في سورة «يوسف» عليه السلام التي ورد فيها لفظ (الكوكب).

يقول تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَيِّهِ يَتَابَعُ إِلَى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: 4].

فالنداء في قوله تعالى ﴿يَتَابَعُ﴾ مع كون المنادي حاضراً مقصود به إشارة بينة إلى أهمية الخبر الذي سيلقى على المخاطب ينزل المخاطب منزلة الغائب المطلوب حضوره.

(1) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن ص 151.

(2) الكون والإعجاز العلمي للقرآن ص 126.

﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾؛ أي: في المنام، وفي التركيب إشارة ثانية إلى أَنَّ الله هبَّاء للنسوة، فابتدأ بالرؤيا الصادقة.

وفيها - أيضاً - تنبيه لا يخفى إلى علو شأنه وقال تعالى: ﴿أَعَدَّ عَشْرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾: ذكر أهل التفسير وجهين في تفسير هذا القول الكريم:

الأول: تأويل الكواكب في المنام إخوته، ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أبواه، وسجودهم له تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه⁽¹⁾.

الثاني: أنها نجوم غير مرصودة حُصِّت بالرؤيا لغيبتهن عنه⁽²⁾.

﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ مندرجان في الـ ﴿أَعَدَّ عَشْرَ﴾ ويفسر لنا الزمخشري النكتة في تأخر ذكرها، فيقول: (فإن قلت: لم أخرج الشمس والقمر؛ قلت: أخرها ليعطفها على الكواكب، على طريق الاختصاص بياناً لفضلهما واستبدادهما بالميزية على غيرهما من الطوالع، كما أخرج (جبريل) و(ميكائيل) عن الملائكة ثم عطفها عليها لذلك)⁽³⁾.

وأجاز الزمخشري - أيضاً - أن تكون «الواو» في قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ بمعنى: (مع)؛ أي: رأيت الكواكب مع الشمس والقمر، وأيد أبو حيان هذا الرأي، وعضده بما روي عن الرسول محمد ﷺ عن جابر أن سناناً اليهودي جاء إلى الرسول محمد ﷺ فقال: أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف، فسكت رسول الله ﷺ فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك، فقال النبي ﷺ لليهودي: إن أخبرتك هل تسلم؟ قال نعم وعدَّ الرسول ﷺ أحد عشر كوكباً غير الشمس والقمر⁽⁴⁾.

(1) تفسير ابن جزي ص 307.

(2) الفتوحات الإلهية ج 2 / 435.

(3) الكشف ج 2 / 302.

(4) البحر المحيط ج 5 / 280.

أي أن الرسول ﷺ حين عدَّ هذه الكواكب لليهودي ذكر أحد عشر كوكباً غير الشمس والقمر⁽¹⁾.

واختار بعض المفسرين الوجه الأول الذي ذكره الزمخشري، بحجة أن تخصيص الشمس والقمر بالذكر، وعدم الاندراج في عموم الكواكب لاختصاصها بالشرف وتأخيرهما لأن سجودهما أبلغ وأعلى منزلة فهو من باب: (لا يعرفه فلان ولا أهل بلده)؛ أو: أن تأخيرهما إنما هو باب الترتي من الأدنى إلى الأعلى.

ويبدو لنا - والله أعلم - أن الذي اختاره أبو حيان أقرب إلى البنية النصية للسياق الذي يتطلب مناسبة المقام ومقتضى الحال؛ أي: يتناسب سجود هذه الكواكب والشمس والقمر لعلو شأن (فوق) وتعظيم منزلة. أما علماء الطبيعة المعاصرون فيرى بعضهم أن المقصود هنا - هو (كواكب المجموعة الشمسية). يقول د. منصور حسب النبي: أعتقد أن الأحد عشر كوكباً قد تمثل عدد الكواكب في المجموعة الشمسية، ويؤيد اعتقادي هذا توقع اكتشاف كوكب جديد في المستقبل فلقد دلت حسابات العقل الإلكتروني حديثاً عن توقع وجود كوكب بعد (بلوتو) لم تتم رؤيته بالأرصاء بعد، يدعي كوكب (أكس)، كما توقع بعض العلماء وجود كوكب بين الشمس وعطارد لم تتحقق رؤيته يدعى (فولكانو).

وعلى أي حال، فعدد الكواكب المعروفة الآن تسعة (بدون الكويكبات) فإذا تحقق اكتشاف أحد هذين الكوكبين الجديدين أو كليهما فإن العدد سيصبح أحد عشر (بالكويكبات) أو بدونها وأعلم أن الكواكب المعروفة أيام نزول القرآن خمسة كواكب هي: (عطارد) و(الزهرة) و(المريخ) و(المشتري) و(زحل) وذلك بدون حساب الأرض وظل هذا الاعتقاد سائداً حتى أواخر القرن الثامن عشر حيث تم اكتشاف (التليسكوب)⁽²⁾.

(1) روح المعاني ج 12 / 179.

(2) الكون والإعجاز العلمي في القرآن ص 126 - 127.

ولعل من المفيد أن نشير - هنا - إلى أن تقديم (الشمس) على (القمر) يغلب أن يسلكه النظم القرآني، فقد قُدِّمَت (الشمس) على (القمر) في نحو (عشرين) موضعاً، ومنها قوله تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: 5].

وقال عز وجل: ﴿رَجَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [القيامة: 9].

وقال عز شأنه: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: 5].

وهنا نلتبس إشارة عظيمة في الإعجاز العلمي للقرآن، هي أن تقديم (الشمس) على (القمر) على أنها تفيض الضوء عليه، فهي مصدر ضوئه ينعكس نوراً، كذلك يدلنا على كونها أعظم جرمًا وأسطع ضوءاً، وأكثر فياً من القمر، وأحسن مكاناً منه⁽¹⁾، وكون القمر تابعاً للمجموعة الشمسية ولم يرد القمر سابقاً لورود الشمس إلا في موضع واحد موصوف فيه القمر ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ [نوح: 16]، فهل يكون هذا تعظيم لقدر النور الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى؟ تأمل ذلك. وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انثَرَتْ * وَإِذَا الْبُحُورُ بَغِيَرَتْ * عَلِمْتَ نَفْسَ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ [الانفطار: 1 - 5]، فقد تكرر تصدر الآيات السابقات ﴿إِذَا﴾؛ وهي ظرف متضمن معنى الشرط ومعنى ذلك أن السياق الكريم سلك أسلوب الشرط المؤذن بذكر جوابه بعده فإذا سمع المخاطب جملة الشرط، ترقب ما سيأتي بعدها، فعندما يسمعا تتمكن من نفسه كمال التمكن.

وفي إثارة ﴿إِذَا﴾ عن غيرها من أدوات الشرط إشارة إلى أن الحدث واقع لا محالة. ثم في تصدر ﴿إِذَا﴾ المسند إليه - في جميع آيات هذه السورة - المخبر عنه بمسند فعلي، تقوية للحكم وتأكيده له في جميع تلك الجمل، رداً على إنكار منكريه.

معنى قوله: ﴿انْفَطَرَتْ﴾؛ فالفعل (انفطر) مطاوع (فطر)، إذا جعل الشيء

(1) ينظر البحر المحيط ج 5/ 280. روح المعاني ج 12/ 179.

مفطوراً وأي: مشقوقاً ذا فطور، كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ﴾؛ أي: إذا السماء انشقت وتقطعت.

و﴿انْتَرَتْ﴾: تساقطت متفرقة وتهافتت (انتثار) مطاوع (النثر) ضد الجمع وضد (الضم) وهو (استعارة) لإزالتها، حيث شبهت بجواهر قطع سلكها، و(النثر): رمي الأشياء على الأرض بتفرق.

النص الكريم؛ يصف مشهداً مروّعاً من مشاهد يوم القيامة؛ أي: ما سيحدث للسماء لأجرامها مثل (الكواكب) فالسماء تتشقق وتتقطع وتتصدع، والكواكب (تنثر)، وانتثارها مستعار لتفرق هيئات اجتماعها المعروف في مواقعها⁽¹⁾.

أو مستعار لخروجها من دوائر أفلاكها وسمواتها، فتبدو مضطربة في الفضاء بعد أن كانت تلوح كأنها قارة.

فانتثارها - كما ذكرنا - تبددها وتفرق مجتمعتها. وذلك من آثار اختلال قوة الجاذبية التي أقيم عليها نظام العالم الشمسي.

ثالثاً: «النجوم»

بعد أن اقتربنا - في الصفحة السابقة - من دلالة لفظة «الكواكب» نجد من المناسب أن نعرض لمفهوم لفظة «النجوم»، لذلك نرى من المفيد إعادة السؤال السابق: هل فرق السياق القرآني بين (الكواكب) و(النجوم)؟ ولكي نصل إلى الإجابة لا بد أن نقرأ النص القرآني الذي يصف مشهداً من مشاهد يوم القيامة - أيضاً - يقول تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ [التكوير: 1 - 2].

نُقِلَ عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحسن وقتادة أن (كورت - تكور: حتى ذهب ضوؤها فأظلمت واضمحلت)⁽²⁾.

(1) التحرير والتنوير ج 30/ 171.

(2) معجم غريب القرآن «كور» ص 182.

وقال بعض المفسرين: (تكوير الشمس: فساد جرمها لتداخل ظاهرها في باطنها بحيث يختل تركيبها، فيختل نظام سيرها، من قولهم: (كور العمامة): إذا أدخل بعضها في بعض ولفها)⁽¹⁾.

وقيل: المعنى - هنا - مجاز عن رفعها وإزالتها عن مكانها، فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفاً ويطوى ثم يرفع⁽²⁾، نحو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [الأنبياء: 104] وذكر الزمخشري في تفسير لفظ (التكوير) وجهين: -

الأول: أن يكون من كورت العمامة إذا لففتها؛ أي: يلف ضوؤها لفاً فيذهب انبساطه وانتشاره في الأفاق، وهو عبارة عن إزالتها والذهاب بها؛ لأنها ما دامت باقية كان ضياؤها منبسطة غير مألوف أن يكون لفها عبارة عن رفعها وسترها؛ لأن الثوب إذا أريد رفعه لف وطوى.

الثاني: أن يكون من طعنه فحوره وكوره إذا ألقاه؛ أي: تلقى وتطرح عن فلكها، كما وصفت (النجوم) بالإنكدار..⁽³⁾.

وما ذكره المفسرون يُطابقُ الدلالة اللغوية للفتة - (كور) - في المعاجم اللغوية فـ(التكوير): التليف على جهة الاستدارة، ومنه (كُورت العمامة على رأسي أكورها كوراً، وكورتها تكويراً) وكور الشيء: جمع بعضه على بعض ثم لف ورمى به؛ ويقال: طعنه فكوره إذا ألقاه مجتمعاً⁽⁴⁾.

فالتكوير: يشمل إلقاء الشيء ثم اجتماعه على نفسه والالتفاف على جهة الاستدارة وإذا حدث هذا للشمس، صارت كالكرة الملقاة، طويت أشعتها وذهب

(1) روح المعاني ج 30/50.

(2) أساس البلاغة (كور).

(3) الكشف ج 4/221.

(4) مجمع البيان في تفسير القرآن ج 30/39.

ضوءها، أمّا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ فالفعل (انكدر) من (الانكدار)، مطاوع (كثره).

وانكدار الشيء - في الأصل معناه الانصباب، يقال انكدر عليهم القوم؛ إذا جاؤوا إرسالاً فانصبوا عليهم⁽¹⁾.

ويقال: انكدر البازي على فريسته؛ يعني: انقض. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: انكدرت: انتشرت⁽²⁾.

وقال الزمخشري (انكدرت): انقضت⁽³⁾.

أي: (تساقطت وتناثرت، عن مجاهد وقتادة والربيع بن خيثم، يقال: انكدر الطائر من الهواء إذا انقض)⁽⁴⁾.

وقيل: ﴿انْكَدَرَتْ﴾: تغيرت من (الكدرة)⁽⁵⁾.

أي: ضد الصفاء، فكأن الانكدار؛ انقلاب الشيء، حتى يصير أعلاه أسفله، فلو كان ماء لتكدر وتغير لونه، أو أنه تفرق الشيء ثم تساقطه منصباً أو مجتمعاً على بعضه. وبعبارة أخرى فإن معنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾؛ أي: تغيرت وانطمس ضوءها.

أو: تفرقت، وتساقطت، وذهب ضوءها وتناثرت. وتساقطها أو تساقط بعضها على بعض إشارة من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم تنبّه إليها علماء الفلك المعاصرون؛ وهي: أن ذلك يحدث لاختلال نظام الجاذبية الذي جعله الله لإمساكها إلى أجل لا يعلمه إلا الله - سبحانه وتعالى. ويقول - تعالى - في سورة المرسلات: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ [المرسلات: 8].

(1) أساس البلاغة (كدر).

(2) معجم غريب القرآن (كدر) ص 178.

(3) الكشف ج 4 / 221.

(4) مجمع البيان في تفسير القرآن ج 30 / 38.

(5) روح المعاني ج 30 / 38.

أما قوله تعالى: ﴿طُيَسَّتْ﴾؛ فقال أهل المعاجم: (انطمس الشيء): معناه: إزالة أثره ومعالمه، ويستعمل لذهاب الضوء؛ فقال (نجم طامس؛ أي: ذاهب الضوء)⁽¹⁾. فالطمس يشمل تغير معالم الشيء مع ذهاب ضيائه، وإلى مثل هذه الحقيقة أشار أهل التفسير، فقد نقل عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قوله: طمس الكتاب؛ أي: محاه⁽²⁾. وذكر الزمخشري أنَّ معنى قوله تعالى: ﴿طُيَسَّتْ﴾: (محيت، وقيل: ذهب بنورها ومحق ذواتها موافق لقوله (انتشرت) و﴿انكدرت﴾ ويجوز أن يحق نورها ثم تنتشر ممسوحة النور)⁽³⁾.

ويبدو أن جمهور المفسرين متفقون على أن معنى قوله تعالى: ﴿طُيَسَّتْ﴾ (محقت، أو أذهب ضوؤها)؛ أي: محيت آثارها وأزيل ضوؤها، أو: أزيل أثرها بإزالة ضوئها أو بإعدام ذاتها، وإذهابها بالكلية، و(كل من الأمرين سيكون وليس من المحال)⁽⁴⁾.

وإذا أنعمنا النظر في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ [التكوير: 2]، وقوله عز وجل: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُيَسَّتْ﴾ [المرسلات: 8]، وأدركنا دلالة كل سياق، التي تشير بإيجاز إلى معنى ذهب بنورها ومحق ذواتها، أو محيت آثارها وأزيل ضوؤها، ثم وازنا هذه الدلالة مع معنى قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَرَتْ﴾ [الإنفطار: 2]؛ أي: تساقطت متفرقة تبين لنا أن النظم الكريم قد ميز بين دلالة (النجوم) ودلالة (الكواكب) عندما تقوم الساعة؛ إذ إنَّ النجوم يذهب ضوؤها، وتشقق فتتفرق أجزاؤها ثم تجمع على نفسها على جهة الاستدارة، وهذه صفات الكتل الغازية النارية المضيئة؛ لأنها عندما تبرد يخبو ضوؤها وتتجزأ ثم تتكاثف بالاجتماع بعضها على بعض وتكوين دقائق سائلة⁽⁵⁾.

(1) أساس البلاغة (طمس).

(2) تفسير البيضاوي ج 3/ 237.

(3) الكشف ج 4/ 203.

(4) روح المعاني ج 29/ 173.

(5) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم: ص 153 - 154.

فتأمل هذه الإشارة العظيمة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم يقول علماء الطبيعة المعاصرون (النجم ينكمش وترتفع كثافته، وقد تتأرجح إضاءته لتذبذبه بين التمدد والانكماش، ثم يتفجر النجم بعدها، ويقذف بطبيعته الخارجية في الفضاء ويبقى القلب. . . وقد يكون الانفجار هائلاً ويتحول النجم كله إلى سديم. . .)⁽¹⁾.

أما (الكواكب)؛ فلا توصف بذهاب الضياء؛ بل هي - في يوم القيامة - مندثرة متشقة متفرقة - لخروجها من دائرة أفلاكها - مضطربة في الفضاء؛ لأنها أجسام جامدة فلم يصفها السياق الكريم بأنها ﴿أَنْكَدَرَتْ﴾ أو ﴿طُمِسَتْ﴾؛ - أي لم توصف بذهاب الضياء - لأنها أجسام جامدة مظلمة بذاتها، فتأمل عظمة الإعجاز المبين. ونقرأ من الآي الكريم مواضع تصرح بأن (النجم) مضيء، ومنها قوله تعالى: ﴿رَأْسَهُ وَالطَّارِقُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ [الطارق: 1 - 3] فقد أثمر السياق الكريم البدء بأسلوب القسم تحقيقاً لما يقسم عليه، وتشويقاً للجملة المقسم عليها. وجاء قسم الله - تعالى - بمخلوقين عظيمين من مخلوقاته، وفي ذلك دلالة على عظمة قدرة خالقهما، وهي (السماء) و(النجوم) أو (نجم) منها معروف أو ما يبدو انقضاضة من الشهب و﴿الطَّارِقُ﴾ في اللغة؛ من: طرقتي فلان إذا أتاني ليلاً. وأصل (الطريق): الدق ومنه (المطرقة)؛ لأنها يدق بها و(الطريق): لأن المارة تدقه و(الطارق) الآتي ليلاً يحتاج إلى الدق للتنبيه⁽²⁾.

ثم اتسع معناه فصار يعني: كل ما يظهر بالليل كائناً من كان⁽³⁾. وقيل اختص عرفاً بالآتي ليلاً ثم استعمل للبادي فيه⁽⁴⁾. أما قوله عز وجل: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾: فد﴿النَّجْمُ﴾: خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو)؛ أي: الطارق النجم

(1) المنهج الإيماني للدراسات الكونية ص 263.

(2) معجم غريب القرآن (طرق) ص 121.

ينظر: أساس البلاغة (طرق). ومجمع البيان في تفسير القرآن ج 30/ 82. والمختار من

تفسير القرآن الكريم ج 2/ 180.

(3) روح المعاني ج 30/ 44.

(4) تفسير البيضاوي ج 4/ 251.

الثاقب. وقد ذكر أهل التفسير في لفظ ﴿النَّجْمُ﴾ ثلاثة أوجه⁽¹⁾:

الأول: يجوز أن يكون تعريف ﴿النَّجْمِ﴾ للجنس، فيستغرق جميع النجوم استغراقاً حقيقياً؛ أي: يراد به العموم وهو جماع النجوم، وكلها ثاقب، فكأنه قيل (والنجوم) لأن لكل نجم ضوءاً ثاقباً لا محالة.

الثاني: الأفراد في قوله تعالى: ﴿النَّاقِبُ﴾ ظاهر في إرادة فرد معين من النجوم فيجوز أن: - يكون التعريف للعهد، إشارة إلى نجم معروف يطلق عليه اسم النجم غالباً؛ أي: والنجم الذي هو طارق.

ويناسب أن يكون نجماً يطلع في أوائل ظلمة الليل، وهو الوقت المعهود لطروق الطارقين من السائرين. وعن ابن عباس (رضي الله عنهما): أنه (الجدى)، وقيل هو (زحل) وقيل - أيضاً - إنه (الثريا)؛ والعرب تسميه (النجم) أو: هو النجم الذي يسمى (الشاهد) وهو نجم يظهر عقب غروب الشمس وبه سميت صلاة المغرب (صلاة الشاهد).

الثالث: ﴿الطَّارِقُ﴾ نوع من (الشَّهَب): لأن (الشهاب) ينقض فيلوح كأنه يجري في السماء كما يسير السائر إذا أدركه الليل: فالتعريف في لفظ ﴿النَّجْمِ﴾ للاستغراق وخصه بوقوعه خبراً عن ضمير ﴿الطَّارِقِ﴾؛ بمعنى عبر عنه بوصف عام ثم فسره بما يخفيه تخميماً لشأنه؛ أي: أن (الشهاب) عند انقضاضه يرى سائراً بسرعة ثم يغيب عن النظر فيلوح كأنه استقر، فأشبه إسرار السائر ليلاً ليبليغ إلى الأحياء المعمورة، فإذا بلغها وقف سيره⁽²⁾.

والظاهر أن الوجوه الثلاثة متفقة على أن (النجوم) أو (النجم) أو (الشهاب): أجرام - أو جرم - مضيئة بذاتها، ومتقدة ناراً. ومعنى ﴿النَّاقِبِ﴾: المضيء النافذ، أو شديد الإضاءة والتلألؤ، أو المتوقد.

(1) التحرير والتنوير ج 30/259. ينظر - أيضاً -: روح المعاني ج 30/95.

(2) التحرير والتنوير ج 30/259.

يقول الزمخشري في تفسيره قوله تعالى: ﴿الْجَمُّ الْكَاثِبُ﴾ (الثاقب: المضيء، كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه، كما قيل دري: لأنه يدرؤه؛ أي: يدفعه، وقيله دري منسوب إلى (الذر). ووصف بالطارق؛ لأنه يبدو بالليل كما يقال للاتي ليلاً: (طارق) أو: لأنه يطرق الجني؛ أي: يصكه والمراد جنس النجوم، أو جنس الشهب التي يرمم بها⁽¹⁾.

ونعود إلى النظم الكريم لنحاول الغوص في أعماقه لعلنا نلتقط شذرة من كنوزه العظيمة.

فأنت ترى أنه قد أبهم الموصوف ابتداء ﴿وَالطَّارِقُ﴾ ثم زيد إبهاماً مشوباً بتعظيم أمره بقوله: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الطَّارِقُ﴾؛ أي: الحق - سبحانه وتعالى - يلفتنا بقوله: ﴿وَالطَّارِقُ﴾ إلى شيء ننتفع بآثاره، ثم يدلنا على أن ﴿الطَّارِقُ﴾ هذا أمر لا يمكن للعقل البشري وحده أن يعرفه، ولذلك يقول فيه ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الطَّارِقُ﴾: والقول الكريم جملة استفهامية مجازية أفادت تعظيم الأمر؛ يعني: أي شيء أعلمك بذلك الطارق؟ ثم يعرفنا الحق - سبحانه وتعالى - فيقول: ﴿الْجَمُّ الْكَاثِبُ﴾. فكان النظم الكريم أثر هذا النسق ليحصل من ذلك مزيد تقرر للمراد بالمقسم به وهو أنه من جنس النجوم. إذ شبه طلوع النجم ليلاً بطروق المسافر الطارق بيتاً بجامع كونه ظهوراً في الليل. يقول الزمخشري⁽²⁾: فإن قلت: ما يشبه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الطَّارِقُ﴾ * الْجَمُّ الْكَاثِبُ إلا ترجمة كلمة بأخرى، فبين لي أي فائدة تحته؟ قلت: أراد الله - عز من قائل - أن يقسم بالنجم الثاقب، تعظيماً له لما عرف فيه من عجب القدرة ولطيف الحكمة، وأن نبه على ذلك فجاء بما هو صفة مشتركة بينه وبين غيره، وهو ﴿الطَّارِقُ﴾، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الطَّارِقُ﴾ ثم فسره بقوله عز وجل: ﴿الْجَمُّ الْكَاثِبُ﴾ كل هذا إظهار لفخامة شأنه، كما قال تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِرُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ * وَإِنَّهُ لَقَسْرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ [الواقعة: 75 - 76].

(1) الكشف ج 4 / 240 - 241.

(2) الكشف ج 4 / 241.

ثم تأمل كيف سلك النظم الكريم في قوله تعالى: ﴿الْجَمُّ الْكَلْبُ﴾؛ أسلوب الاستعارة فأصل الثقب: خرق شيء ملتئم، فتقول (ثقب القداح عينه ليخرج الماء النازل)⁽¹⁾.

وقد استعير اللفظ - هنا - لظهور الضوء من خلال ظلمة الليل، (فكأنه يثقب الظلمة فينفذ فيها ويدروها)؛ أي: شبه (النجم) بمسمار أو نحوه، وظهور ضوءه بظهور ما يبدو من السماء من خلال الجسم الذي يثقبه مثل لوح أو ثوب. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور (هذه الصورة البيانية في استعارة الثقب لبروز شعاع النجم في ظلمة الليل - في هذه الآية الكريمة -، وفي قوله عز وجل: ﴿كَأَنَّهُمْ شَاهِدٌ مُّقَابٌ﴾ [الصفات: 10] من مبتكرات القرآن ولم يرد في كلام العرب قبل القرآن)⁽²⁾.

ومثله قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوًى أَنْ تَنِيذَ بِكُمْ وَانْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلَّمَنَّا رُؤُوسَهُمْ وَيَأْتِيهِمْ مِّنْ رَبِّكَ يُهْتَدُونَ﴾ [النحل: 15 - 16]، فإن قوله تعالى ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوًى﴾؛ لأن في معنى: وهداكم بالنجم فأنتم تهتدون به. وهذه منة بالاهتداء في الليل؛ لأن السبيل (والعلامات)؛ أي: الإمارات التي ألهم الله الناس أن يضعوها أو يتعارفوها لتكون دلالة على المسافات والمسالك المأمونة في البر والبحر فتتبعها السابلة، إنما تهدي في النهار، وقد يضطر السالك إلى السير ليلاً فمواقع النجوم - وهي كما ذكر جمهور المفسرين أجسام مضيئة في الأفق⁽³⁾ - علامات لاهتداء الناس السائرين ليلاً تعرف بها السموات، وأخص من يهتدي بها البحارة؛ لأنهم لا يستطيعون الإرساء في كل ليلة، فهم مضطرون إلى السير ليلاً، وهي دلالة عظيمة في وقت ارتباك الطريق على السائر، ولذلك قدم المتعلق في قوله تعالى:

(1) أساس البلاغة (ثقب).

(2) التحرير والتنوير ج 30/ 259.

(3) التحرير والتنوير ج 14/ 123.

﴿وَالنَّجْمِ﴾ تقديماً يفيد الاهتمام وكذلك بالمسند الفعل في قوله تعالى: ﴿هُمْ يَهْتَدُونَ﴾؛ أي: لمجرد تقوي الحكم فالتقديم - هنا - أفاد الاهتمام وتقوية الحكم، وهذا رأي بعض المفسرين. والمراد بـ﴿النَّجْمِ﴾ الجنس؛ أي: عموم النجم، كقولك (كثير الدراهم في أيدي الناس).

ويدل على ذلك قراءة بـ﴿النَّجْمِ﴾ - بضميتين، وضمة وسكون على الجمع - والمقصود منه النجوم التي تعارفها الناس للاهتمام بها مثل القطب، وقيل: (بالنجم)؛ أي: بالفارقدين والجدي وقيل: الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدي. وإذا أنعمنا النظر في قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ تنبهنا إلى تفرد النظم الكريم بنسق كريم، هو الآخر (من مبتكرات القرآن الكريم ولم يرد في كلام العرب قبل القرآن) فقد خرج السياق عن سنن الخطاب، وتقدم لفظ ﴿النَّجْمِ﴾، وأقبح الضمير ﴿هُمْ﴾ كأنه قيل وبالنجم خصوصاً هؤلاء خصوصاً يهتدون فمن المراد بهم؟ يقول الزمخشري (كأنه أراد قريشاً كان لهم اهتمام بالنجوم في مسائرهم، وكان لهم بذلك علم لم يكن مثله لغيرهم، فكان الشكر أوجب عليهم والاعتبار ألزم له فخصصوا)⁽¹⁾.

فظاهر كلام الزمخشري أن النظم الكريم جاء بأسلوب القصر لإفادة التخصيص. وقال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ [النجم: 1]، الكلام موجه من الله - سبحانه وتعالى - إلى المشركين الطاعنين في رسالة محمد ﷺ وقد أقسم - عز وجل - بعظيم من مخلوقاته دالاً على عظيم صفات الله - عز شأنه - وقيل: إن الله أقسم بالقرآن إذ أنزل نجوماً متفرقة على رسول الله ﷺ في ثلاث وعشرين سنة؛ أي: القرآن المنزل المنجم قدراً فقدرأ، ومعنى قوله تعالى: (نزوله) أو: أراد بالنجم (الثريا)؛ لأنهم كانوا يوقنون بأزمان طلوعها مواقيت الفصول ونضج الثمار؛ أي: أقسم بالثريا إذا سقطت وغابت مع الفجر والعرب تطلق اسم (النجم) على الثريا خاصة.

وقيل: (النجم) الشعري - اليمانية، وهي العبور، وكانت معظمة عند العرب
أو: المراد جنس النجوم؛ أي: جماعة النجوم إذا هوت؛ أي: سقطت وغابت
وخفيت - كقوله تعالى ﴿وَيَالْتَجِمُ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: 16].

وقال الراعي:

وبات يعمد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الأكلين جمودها
أو يعني بـ (النجم): الرجوم من النجم، وهو ما يرمى به الشياطين عند
استراق السمع؛ أي: النجم؛ هو (الشهاب)⁽¹⁾.

أما قوله تعالى: ﴿هَوًى﴾: فأصل معناه: النزول والسقوط، ومنه سميت
(الهاوية) لأنها تهوى بأهلها من أعلاها إلى أسفلها. والظاهر أن في لفظ
﴿هَوًى﴾، معنى الغياب والأفول، وفي ذلك إشارة إلى طلوعه؛ لأن ما يأفل يطلع،
فاستدل بأفوله وطلوعه على وحدانية الله - تعالى -، وحركات النجوم توصف
بالهوي ويجوز أن يراد بـ (الهوي)؛ سقوط الشهاب حين يلوح للنظر أنه يجري في
أديم السماء، فهو (هوي) حقيقي. ويبدو أن الوجوه السابقة تشير إلى جواز
استعمال لفظ (هوى) بدلالته الحقيقية والمجازية وقد أوجز الزمخشري ذلك
بقوله: (معنى قوله تعالى: ﴿إِذَا هَوًى﴾: إذا أغرب، أو انتشر يوم القيامة؛ أو:
النجم الذي يرحم به إذا هوى، إذا انقض)، وإذا تدبرنا الأوجه السابقة لدلالة
النص الكريم استطعنا تسجيل الملاحظات الآتية:

أولاً: إذا قصد بـ ﴿النَّجْمِ﴾، أنه القرآن المنزل (لتفرقه في النزول، والعرب
تسمي التفريق تنجيماً والمفرق منجماً)⁽²⁾.

(1) ينظر: تنوير المقباس في تفسير ابن عباس ص 331، معجم غريب القرآن (هوى)، الكشاف
ج 4/ 27، تفسير البضاوي ج 4/ 171، روح المعاني ج 27/ 44 - 45، وفتح البيان في
مقاصد القرآن ج 9/ 157 - 158.

(2) المفردات في غريب القرآن (نجم).

فإن قوله تعالى ﴿هَوَىٰ﴾ - بمعنى - (نزل): وتكون مناسبة القسم بـ(النجم إذا هوى)؛ أن الكلام مسوق لاثبات أن القرآن وحي منزل من السماء - والوحي إلقاء المعنى إلى النفس في خفية، إلا أنه صار كالعلم فيما يليقه الملك إلى النبي من البشر عن الله - فتشابه حال النزول بحال النجم في حالة هويه مشابهة تمثيلية حاصلة من نزول شيء منير إنارة معنوية نازل من محل رفعة معنوية، مشبه بحال نزول نجم من أعلى الأفق إلى أسفله وهو من تمثيل المعقول بالمحسوس.

ثانياً: إذا قصد بـ(النجم)؛ جنس النجوم، يكون قوله تعالى: ﴿إِذَا هَوَىٰ﴾ إشعاراً بأن النجوم كلها مسخرات لقدرة الله مسيرة في نظام أوجدها عليه ولا اختيار لها، فليست أهلاً لأن تعبد، فحصل المقصود من القسم بما فيه من الدلالة على القدرة الإلهية، مع الإحتراس عن اعتقاد عبادتها ولأن ما يأفل من النجوم يطلع، ففي ذلك دلالة أخرى على قدرة الله ووحدانيته.

ثالثاً: إن تقييد القسم بـ(النجم) بوقت غروبه لإشعار غروب ذلك المخلوق العظيم يعد أوجه في شرف الارتفاع في الأفق على أنه مسخر بقدرة الله - تعالى - أي: في قوله تعالى: ﴿إِذَا هَوَىٰ﴾: أحتراس من أن يتوهم المشركون أن القسم بالنجم إقرار لعبادة نجم معين ﴿الْيَقَرَىٰ﴾، وأنه (اعتراف) بأنه (إله)، إذ كان بعض قبائل العرب يعبدونها؛ فإن حال الغروب المعبر عنها بـ(الهوى) حالة انخفاض ومغيب في تخيل الرائي لأنهم يعدون طلوع النجم أوجاً لشرفه ويعدون غروبه حضيضاً⁽¹⁾.

ولذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: 76]، ومن مناسبات هذا يجيء قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الْيَقَرَىٰ﴾ [النجم: 49]؛ أي: الله - تعالى - خالق الشعري ومالكها ومسيرها، فلا تتخذوا المربوب المملوك إلهاً فجاء القول بأسلوب القصر بضمير الفصل ﴿هُوَ﴾، ليفيد مربوبية الشعري على الله

- تعالى - وذلك كناية عن كونه ربّ ما يعتقدونه أنه تصرفات الشعرى؛ أي: هو رب تلك الآثار ومقدرها وليست الشعرى ربة تلك الآثار المسندة إليها مزاعمهم و﴿الشعرى﴾ اسم نجم من نجوم برج الجوزاء⁽¹⁾.

وقيل خلف الجوزاء - شديد الضياء، ويسمى (كلب الجبار)؛ لأن (الجوزاء) تسمى الجبار عند العرب - أيضاً - وسميت (الجوزاء) لشدة بياضها في سواد الليل تشبيهاً له بالشاة (الجوزاء) وهي الشاة السوداء التي وسطها أبيض وقيل: إن (الشعرى) لم يعدها من قبائل العرب إلا خزاعة⁽²⁾.

وقد وصفها الشعر العربي، فقال ابن مقبل:

وعرسن والشعرى تقور كأنّها شهاب غضا يرمي به الرجوان⁽³⁾

وقال الشماخ بن ضرار الغطفاني في وصف ضوئها:

لليلى بالغميم ضوء نارٍ تلوح كأنّها الشعرى المعبور⁽⁴⁾

وقال الفرزدق:

وأوقدت الشعرى مع اللّيل نارها وأمسّت محولاً جلدها يتوسف⁽⁵⁾

فالشعراء يصفونها بأنها (شديدة الضياء، متوقدة ككتلة من نار) وقال أهل الفلك: (إن هذا النجم إذا ما طلع يبدو مستقلاً مما حوله من نجوم بسبب ضيائه النافذ الشديد، ولذا فإنه يتخذ مع غيره من النجوم المميزة دليلاً على أوقات

(1) برج الجوزاء: مجموعة من نجوم لها أسماء خاصة عند العرب، وكانوا يتخيّلون نجومها صورة رجل واقف بيده عصا وعلى وسطه سيف ولذلك سموه (الجبار) ينظر: التحرير والتنوير ج 27/150.

(2) ينظر: الكشف ج 3/34، والتحرير والتنوير ج 27/150.

(3) ديوان ابن مقبل - تحقيق - عزة حسن - ص 69.

(4) ديوان الشماخ - ص 32.

(5) جمهرة أشعار العرب ج 2/876.

الإقامة والترعب والترحال...، وباستطاعة الناظر أن يهتدي إلى هذا النجم حتى بعد انهزام خيوط الظلام أمام شعلة الصباح⁽¹⁾.

رابعاً: «الشهب»

وردت لفظة الشهاب في خمسة مواضع من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ * وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيعٍ * إِلَّا مِنْ أَسْفَلِ السَّمَاءِ فَنَافِعُهُ شِهَابٌ ثَائِفٌ﴾ [الحجر: 16 - 18].

فقد سلك النص الكريم أسلوب التوكيد بـ(لام) القسم وحرف التحقيق (قد) - الجملة المصدرة بـ(لقد) عذها النحاة جواب قسم محذوف - تنزيلاً للمخاطبين - الداهلين عن الاستدلال بذلك، منزلة المتردد فأكد لهم الكلام بأداتي توكيد، والتقدير: (والله إن في السماء لعبراً منصوبة غير هذه المذكورة، وكفرهم بها وإعراضهم عنها، إصرار منهم وعتواً) والظاهر أن الفعل (جعل)، بمعنى: خلق وأبدع، والجار والمجرور متعلق به، ويجوز أن يكون بمعنى (التصيير) فهو متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثان له، و﴿بُرُوجًا﴾؛ مفعوله الأول⁽²⁾.

و(البروج) المنازل العالية، أو البناء الكبير المتخذ للسكنى؛ أي: (القصر) أو للتحصن؛ أي: (الحصن)، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّلَةٍ﴾ [النساء: 78].

والمراد - هنا - (البرج السماوي): الذي يتألف من مجموعة من النجوم قريب بعضها من بعض أما أهل التفسير؛ فذكر بعضهم أنها (الكواكب)، ونقل عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنها الشمس والقمر⁽³⁾. وعن الحسن وقتادة؛ هي النجوم⁽⁴⁾، وقيل إنها (الكواكب السيارة)⁽⁵⁾.

(1) النجوم في الشعر العربي ص 88.

(2) روح المعاني ج 14 / 21.

(3) معجم غريب القرآن ص 12.

(4) البحر المحيط ج 5 / 448.

(5) روح المعاني ج 14 / 21.

وفي القرآن الكريم ورد لفظ البروج في أربعة مواضع، منها قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ ذَاتَ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: 1]، والقسم بـ ﴿وَالْقَمَرَ﴾ بوصف ﴿ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ يتضمن قسماً بالأمريين، لتلتفت أفكار المتدبرين إلى ما في هذه المخلوقات وهذه الأحوال من دلالة على عظيم القدرة وسعة العلم الإلهي، إذ خلقها على تلك المقادير المضبوطة لينتفع بها الناس في مواقيت الأشهر، ومثله قوله تعالى: ﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا يَرْمِيًا وَفَصَلَ الْغُيُوبَ﴾ [الفرقان: 61]، فقد افتتح النص الكريم بإنشاء الثناء على الله - تعالى - بالبركة والخير لما جعله للخلق من منافع ودلالة خلق البروج وخلق الشمس والقمر على عظيم القدرة دلالة بيّنة للعاقل، وكذلك دلالة على دقيق الصنع ونظمه بحيث لا يختل ولا يختلف حتى تسنى للناس رصد أحوالهم وإناطة حسابهم بها⁽¹⁾.

لذلك أقام الله - عز وجل - الاستدلال على عظيم قدرته وانفراده بالخلق؛ لأن العرب قد عرفوا دقائقهم ونظامهم الذي نهأت به لأن تكون وسيلة ضبط المواقيت بحيث لا تخلف ملاحظة راصدها. ﴿وَرَزَقْنَاهَا﴾؛ أي: السماء بما فيها من الكواكب السيارة وغيرها من النجوم النيرات كما ترى بعضها من الأرض، ولا يعلم عددها إلا الله، ﴿لِلنَّظِيرِينَ﴾: المعتبرين، المستدلين بها على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها وحكمة مدبرها - جلّ شأنه - ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ المراد بالحفظ من الشياطين: الحفظ من استقرارها وتمكنها من السموات والرجيم: المحقر، ويطلق (الرجم) على الرمي بالرجام، وهي (الحجارة)، وقيل المراد بـ (الرجيم): المرمى بالنجوم، ويطلق - أيضاً - على الإهلاك، والقتل الشنيع⁽²⁾.

وقال أبو حيان: (حفظ السماء هو بالرجم بالشهب على ما تضمنته الأحاديث الصحاح) ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَدْرَكَ السَّعَ﴾، (الاستراق): افتعال من السرقة، وهي

(1) التحرير والتنوير ج 1 / 64.

(2) روح المعاني ج 23 / 14.

أخذ الشيء بخفية من المتحدث، كأن المستمع يسرق من المتكلم كلامه الذي يخفيه عنه؛ أي: إلا من مكنته صدفة من أن يسرق أو يسمع خفية شيئاً من أبناء الوحي، ثم يفر به إلى الكهان، وقيل (ظاهر الآية لا يقتضي أكثر من تحكك مسترق السمع على السموات لتحصيل انكشافات جُبل المسترق على الحرص على تحصيلها)، ﴿فَاتَّبَعُوا شَهَابٌ...﴾ ﴿فَاتَّبَعُوا﴾؛ أي: تبعه، و(الشهاب): الشعلة الساطعة من النار الموقودة ومن العارض في الجو، ويطلق على الكوكب، لبريقه كشعلة النار⁽¹⁾.

وأصله (الشهبة: وهي بياض مختلط بسواد)⁽²⁾.

و(المبين): الظاهر البين، ومعنى القول الكريم: (أنه (من يسرق السمع)) من الشياطين، يندفع وراءه شهاب واضح للأنظار ليمنعه من قضاء غرضه؛ أي: أن الله - سبحانه وتعالى - قضى أن يحفظ السماء من استماع الشياطين فيها إلى الملائكة في زمن البعثة المحمدية، وأن من يسمع شيئاً من كلام الملائكة خلصة، ثم يهرب به هابطاً إلى الأرض ليبلغه إلى الكهان، أتبعه شهاب (واضح) للأنظار، ويفهم من سياق العبارة القرآنية أن (الشهاب) وهو في السماء لا يكون (ثاقباً) أي: شديد الإضاءة والتلألؤ، لكنه حين يتبع الشيطان الرجيم الذي استرق أنباء الوحي خفية، فأراد تبليغها إلى الكهان، يصير ثاقباً؛ أي: متقدماً ساطعاً كشعلة من النار عندما يتخلل جو الأرض في اتباعه للشياطين الخاطفة لكلام الملائكة الأعلى، ونستشرف من السياق الكريم الإشارتين الآيتين:

الإشارة الأولى: يقول علماء الطبيعة (إن الشهب: أجرام سماوية صغيرة الحجم تنتشر في الطبقات العليا من الأرض وترى بالليل بسرعة رهيبية ويصدر عنها وميض خاطف، وتفسير هذه الظاهرة - عندهم - هو: أن الشهب تدخل المجال الجوي للأرض بسرعة (2220) ميلاً في الدقيقة مما يؤكد احتراقها

(1) مفردات في غريب القرآن (الشهب).

(2) أساس البلاغة (شهب).

واشتعالها حين تحتك بذرات الهواء، وينتج عن ذلك وميض خاطف يراه سكان الكوكب الأرضي ليلاً في صفحة السماء، والشهاب عقب اشتعاله ينطفئ ويصير غباراً في شكل أجسام هشة للغاية؛ أي: أن قصة الشهب لا تنتهي باشتعالها في طبقات الجو العليا في السماء الدنيا، وإنما تخلف وراءها ذبولاً من جسيمات دقيقة وغبار متهبط إلى سطح الأرض بهدوء..⁽¹⁾

واستطاع بعضهم تفسير إحدى عجائب هذه (الشهب)، إذ توصل إلى أن (سرعتها الهائلة هي السبب في حمايتها منها لأنها في اندفاعها في الهواء الجوي بتلك السرعات المخيفة تلقى منه مقاومة عنيفة تقلل من سرعتها، ومن أثر الاحتكاك بالهواء تسخن إلى درجة الابيضاض، ويتبخر بعض كتلتها أو جميعاً إلى دخان أو تراب دقيق قبل أن تصل إلى الأرض)⁽²⁾، وصدق الله العظيم إذ يقول ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفًّا مَحْظُوظًا﴾ [الأنبياء: 32]، فالغلاف الجوي للأرض يحمينها من شر هذه الشهب المحترقة ومن شرّ النيازك قبل أن تقع على الأرض، فيمتص معظم الجسيمات الضارة كالأشعة الكونية ومعظم الإشعاعات القاتلة كالأشعة فوق البنفسجية، وغيرها القادمة من الفضاء فهو عز وجل: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَفُوفُ﴾ [سبا: 2]، فأنت ترى أنَّ العلم يشهد بصدق ما سبقه إليه الإعجاز المبين، فالشهاب لا يكون مضيئاً - أي مصدراً للضوء - إلا إذا احترق وذلك بدخوله المجال الجوي للأرض، ثم ألا ترى أن السياق الكريم قد وصف الشهب وصفاً كلياً شاملاً، وما زال العلم يتناول بعض الجزئيات المندرجة تحت الوصف القرآني الشامل فمدلول الآية الكريمة التي تناولت (الشهب) ما زالت أسرارها أوسع من بحوث العلماء.

- فسبحان الله الخالق المبدع المصور -.

الإشارة الثانية: إنَّ أصل (الشهاب)؛ جسم مظلم - غير مضيء ولا متقد -

(1) المنهج الإيماني للدراسات الكونية ص 205.

(2) التفسير العلمي للآيات الكونية ص 184.

ويؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِثْلَ ثَحَابٍ مَّوَدَّجٍ حَرَمًا شَدِيدًا وَهُمْ بِهَا﴾ [الجن: 8].

ولكننا نتنبه إلى إشارة عظيمة بليغة، هي: أننا نجد أن السياق الكريم يخص هذه (الشهب) بوصف معين حسب الموقف المطلوب، واستجابة لمقتضى الحال والمقام كما في قوله تعالى في سورة الجن (نفسها)، ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَحِذُّ لَهُ رَبَّاهَا رَصَدًا﴾ [الجن: 9]، وسنأتي إلى تفصيل معنى الآيتين في الصفحات القادمة.

ومثله قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَلْبَعُهُمْ رَبَّاهُ يَوْمَئِذٍ﴾ [الحجر: 18]؛ أي: من الشهب العارضة المارقة في جو الناس وخاصة بالليل، ويؤكد ذلك - أيضاً - قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خَبَرٌ أَوْ بَشِيرٌ فَنَبِّئْ قَبِيلَ لَكُمْ تَصْطَلُّونَ﴾ [النمل: 7]؛ أي: اذكر يا (محمد ﷺ)، زمن قال موسى لأهله... يقول الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير الآية الكريمة: إن مناسبة موقعها هي إفادة تنظير تلقي النبي ﷺ القرآن الكريم بتلقي موسى عليه السلام كلام الله إذ نودي ﴿يُمَوِّدُ إِلَهُهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النمل: 9]، وذلك من بدیع التخلص إلى ذكر قصص هؤلاء الأنبياء عقب التنويه بالقرآن، وأنه من لدن حكيم عليم، والمعنى: (أنَّ الله يقص عليك من أنباء الرسل ما فيه مَثَلٌ لك ولقومك وما يثبت به فؤادك)⁽¹⁾.

(والأهل): مراد به (زوجه)، وقد كنى الله - تعالى - عنها بالأهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ الجمع، وهو قوله تعالى: ﴿أَمْكُتُوا﴾، و(الإناس): الإحساس والشعور بأمر خفي، فيكون في المرثيات وفي الأصوات و(الخبر): خبر المكان الذي تلوح منه النار؛ أي: الخبر عن حال الطريق لأن من يذهب لضوء نار على الطريق يكون كذلك و(السين) في قوله تعالى ﴿سَآتِيكُمْ﴾: للدلالة على بعد المسافة والوعد بالإتيان وإن أبطأ ﴿أَوْ آتِيكُمْ بِشَبَابٍ قَبِيلٍ﴾، يقول

الزمخشري في تفسيره النص الكريم (الشهاب: الشعلة، والقبس: النار المقبوسة وأضاف (الشهاب) إلى (القبس) - وهي قراءة الجمهور - لأنه يكون قبساً وغير قبس⁽¹⁾.

وقيل: إضافة ﴿شِهَابٍ﴾ إلى ﴿قَبَسٍ﴾؛ إضافة العام إلى الخاص، أو إضافة النوع إلى جنسه، مثل: خاتم فضة، ثوب جز، بمعنى (من)؛ أي: شهاب من قبس، ومعنى ذلك - كما يقول المفسرون - (إنَّ الشَّهَابَ يَكُونُ قَبَسًا؛ أي: مضيئاً، وغيره، كالكوكب)⁽²⁾.

وقرأ (عاصم) و(حمزة) و(الكسائي)، وغيرهم: بتنوين (شهاب) بدلاً من (شهاب) فيكون ﴿قَبَسٍ﴾ بدلاً من (شهاب) أو نعتاً له؛ أي: شهاب مقتبس؛ أي: مأخوذ من نار⁽³⁾. أما قوله تعالى: ﴿تَصْطَلُونَ﴾: فهو من (الصلي) وهو الشئ بالنار ودلّت صيغة (الافتعال) على أن محاولة الصلي، فصار بمعنى التدفئة بوهج النار.

فأنت ترى أن السياق الكريم لم يكتفِ بذكر لفظ (شهاب)؛ بل خصّه بوصف ﴿قَبَسٍ﴾ ليبين أنه شهاب كشعلة من نار لكي (يتدفؤوا)، ف(القبس) - كما ذكرنا - شعلة من نار يقتبسها الشخص، فهذا دليل آخر نستلهمه من السياق الكريم وهو أن (الشهاب) لا يفيد أنه شعلة من نار إلا إذا وصف بصفة تفيد ذلك، مثل (قبس).

أو مثل ﴿تَأْتِي﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَذَّبْنَا وَإِصْبُ * إِلَّا مَن خَلَفَ الْمُنْفَقَةَ فَأَتْبَعُ شِهَابٌ ثَائِبٌ﴾ [الصفافات: 9 - 10]، و(الخطف): ابتدار تناول شيء بسرعة.

و﴿الْمُنْفَقَةُ﴾: المرة منه، فهو مفعول مطلق لـ(خطف) لبيان عدد مرات

(1) الكشف ج 3/ 137.

(2) الفتوحات الإلهية ج 3/ 298. ينظر أيضاً: تفسير الفيضاني 3/ 264.

(3) التحرير والتنوير ج 19/ 225.

المصدر؛ أي: خطفة واحدة، وهو - هنا - مستعار للإسراع بسمع ما يستطيعون سماعه من كلام غير تام⁽¹⁾. كقوله تعالى: ﴿يَكَاذِبُ الْبَرُّ يُخَطِّفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ [البقرة: 20].

يقول البيضاوي (الخطف): الاختلاس، والمراد: اختلاس كلام الملائكة مسارقة ولذلك عرّف ﴿الْخَطْفَةَ﴾⁽²⁾، أو أَخَذَهَا بسرعة⁽³⁾.

و(أتبعه) بمعنى (تبعه)؛ فهمزته لا تفيد تعديده، وهي كهزمة (أبان) و(بان).

أما (الشهاب): - فقد ذكرنا في مواضع سابقة - فهو عارض معروف في الجو يرى كأنه كوكب منقض من السماء، كشعلة ساطعة من النار الموقدة⁽⁴⁾، وقلنا - أيضاً - فيما سبق أن (الثاقب): هو (المضيء، يقال: أثقب نارك للموقد)⁽⁵⁾، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر الزمخشري: أن (الكوكب الثاقب): شديد الإضاءة والتلألؤ، كأنه يثقب الظلمة فيها ويدروها⁽⁶⁾.

ويفهم من عبارة الزمخشري - وغيره - أن (الثاقب): الذي يترك ثقباً في الجسم الذي يصيبه أي هو: (الخارق)، أو: (الثاقب)، المتوقد⁽⁷⁾، أو: المضيء، كأنه يثقب الجو بقدرته ولعل من المفيد أن نشير إلى أن بعض المفسرين قد ذهب إلى أن (الشهب): ليست ﴿الْكُوكِبُ﴾ - نفسها - التي زينت بها السماء؛ فإنها لا تنقض ولا لا تنقصت زينة السماء بل لم تبق، على أن المنقض إن كان نفس الكوكب بمعنى أنه ينقلع عن مركزه ويرمي به الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن يقع على الأرض⁽⁸⁾.

(1) التحرير والتوير ج 23 / 93.

(2) تفسير البيضاوي ج 4 / 73.

(3) الفتوحات الإلهية ج 3 / 531.

(4) روح المعاني ج 23 / 71.

(5) معجم غريب القرآن «ثقب».

(6) أساس البلاغة (ثقب).

(7) روح المعاني ج 23 / 71.

(8) المصدر السابق.

وذكر آخرون؛ أنه ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب؛ بل يجوز أن ينفصل من الكوكب شعلة يرمى بها الشيطان والكوكب باق على حاله.

وهذا كمثل القبس الذي يؤخذ من النار وهي على حالها⁽¹⁾، يقول د. مصطفى الجويني: وقد تضاربت أقوال العلماء قبل أوائل القرن التاسع عشر عن (الشهب) و(النيازك) فمنهم (من قال إنها تأتي من القمر ومنهم من قال: بل هي من الأرض ثم طرأت عليها تكوينات، فإذا دخلت مجال الجاذبية الأرضية هبطت إلى الأرض، والحقيقة في هذا أن الشهب والنيازك مواد حجرية أو معدنية، منها ما يظل في الفضاء سابحاً ودائراً حول الشمس كمعادن ملتهبة، فإذا انتقل إلى الفضاء الأرضي احترق وهبط إلى الأرض ويسمى حينئذ (النيزك). أما إذا ظل دائراً حول الشمس فهو «شهاب»، والشهب مواد انفصلت عن الشمس والكواكب الشمسية⁽²⁾.

يقول تعالى في سورة «الجن»: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِثْلَ ثُلُثٍ حَرَمًا شَدِيدًا وَشُهَبًا * وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِلشَّيْخِ فَمَنْ يَسْتَعِجْ لَأَن يُجِيبَهُ لَمْ يَشَأْ وَنَضَّاكُمُ النَّارَ﴾ [الجن: 8 - 9].

فالعبرة القرآنية الكريمة أثرت التوكيد بـ(أن) - في الآيتين - (لغرابة الخبر باعتبار ما يليه)⁽³⁾.

ومعنى (اللمس)؛ المس، فاستعير للطلب؛ لأن (الماس): طالب متعرف، يقال: (لمسه) و(التمسه) و(تلمسه)، كطلبه، وأطلبه، وتطلبه، ونحوه: الجس وقولهم: جسوه بأعينهم وتجسسوه، والمعنى: طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها⁽⁴⁾.

(1) الفتوحات الإلهية ج 3/ 531.

(2) جماليات المضمون والشكل ص 112 - 113.

(3) التحرير والتنوير ج 29/ 227.

(4) الكشف ج 4/ 168.

و(القعود) - هنا - مجاز في ملازمة المكان زمناً طويلاً؛ لأن ملازمة المكان من لوازم القعود، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ [التوبة: 5]، ﴿وَمِنْهَا﴾؛ أي: من السماء، ﴿مَقْعُدٌ﴾: كائنة للسمع خالية من الحرس، والشهب أو صالحة للترصد والاستماع، و﴿لِلسَّمْعِ﴾: لأجل السمع؛ أي: (لأن نسمع ما يجري في العالم العلوي من تصاريف الملائكة فالتكوين والتصريف ولعل الجن منساقون إلى ذلك بالجبلة، كما تنساق الشياطين إلى الوسوسة)، ﴿فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَحِذُّ لَمْ يَشَاهِبْ رَصْدًا﴾؛ أي: فمن يستمع الآن لا يتمكن من السمع، وقد حقق تركيب الشرط وجوابه دلالة التحذير لمن يتعرض للاستماع؛ لأن المستمع يتعرض لأذى الشهب و(الجن): لا تنكف عن ذلك لأنهم منساقون إليه بالطبع مع ما ينالهم من أذى الرجم والاحتراق⁽¹⁾.

و(الرصد): اسم جمع (راصد)؛ وهو الحافظ للشيء وهو وصف لـ ﴿شِهَابٌ﴾؛ أي: شهباً راصدة، ولأجله يمنعه عن الاستماع بالرجم، ووصفها بالرصد استعارة شبهت (الشهب) بالحرس الراصدين وهذه إشارة إلى انقراض الكهانة حين بعث الله - تعالى - رسوله محمد ﷺ، وأنزل عليه القرآن الكريم، فقد تغير الوضع، وصار هلاك الشياطين على جريمة استراق السمع يتم بتجليد شهب رهيب السرعة، بمعنى: من يقعد الآن (في زمن البعثة المحمدية) في مقعد من مقاعد السمع يجد شهاباً راصداً، فأنت ترى أن السياق الكريم لم يصف (الشهاب) في السماء، بصفة مثل (مبين) أو (ثاقب) التي تفيد أنه شعلة من نار. ومعنى ذلك أن (الشهاب) وهو في السماء يكون جسماً مظلماً، ولكنه عندما يخترق جو الأرض يكتسب حرارة من احتكاكها به تجعله شعلة من النار المضئية، وهنا ندرك كُفَّهُم عن الاقتراب وعن استراق السمع بعد نزول القرآن الكريم، ف(كأن هناك جاذبية مغناطيسية سالبة وموجبة في كل ذرة من ذرات الشهاب والجن فإذا اقترب من مناطق استراق السمع انجذبت ذرات الشهاب نحوه، فإذا اقترب

الجن من مناطق استراق السمع انجذبت ذرات الشهاب نحوه، فإذا حاول الفرار بسرعه الرهيبة لاحقته جاذبية الشهاب أينما سار حتى تفنى ذراته في ذرات الجن تماماً⁽¹⁾، وفي نهاية هذا المبحث نقول بعبارة موجزة:

إن السياق القرآني الكريم المتضمن لفظ (الشهاب)، إذا قصد به متابعة الشيطان الخاطف للسمع أو من استرق السمع في هبوطه من السماء مندفعاً إلى الأرض، فينفذ واضحاً للعيون ثاقباً الجو بضوئه بسبب سرعة حركته إذا قصد به ذلك خصه النظم بوصف، مثل ﴿ثُبِينْ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ [الحجر: 18] أو بصفة ﴿ثَاقِبٌ﴾ في قوله عز وجل: ﴿إِلَّا مَنِ خَافَ لَلِطْفَةِ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصافات: 10].

أو يتبعه ببدل كقوله تعالى: ﴿أَوْ أَتَاكُمْ شِهَابٌ قَبِيرٌ﴾ أما قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَهَا مُلْبَتًى حَرَمًا شَدِيدًا وَشُهَبًا﴾ [الجن: 8]، فلم يقترن (الشهاب) بوصف؛ لأن المقصود من ذكره، هو وجوده كجرم في السماء، وليس في السياق ما يدل على إرادة متابعة من استرق السمع، كذلك قوله - تعالى - في الآية التالية من السورة نفسها: ﴿فَمَنْ يَسْتَعِجْ أَلاَّ يَجِدْ لَكُمْ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ [الجن: 9]، فقد وصف (الشهاب) بأنه ﴿رَّصَدًا﴾، والراصد - كما ذكرنا - الحافظ للشيء، والمانع من استراق السمع.

(1) المنهج الإيماني ص 192.

المبحث الثالث

«النور»

أمّا لفظ (النور) فقد ورد في نحو (خمسين) موضعاً من القرآن الكريم جاء في أغلب هذه المواضع بدلالته المجازية (المعنوية)، وقل استعمال (النور) بدلالته الحسية، ومن تلك المواضع قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزُكَّرَهُمْ فِي ظُلُمْتٍ لَا يَبْصِرُونَ﴾ [البقرة: 17].

إنّ معنى النص الكريم - كما ذكرناه في صفحة سابقة - هو؛ لما وقع ضوء النار على ما حول المنافقين من الأجسام المظلمة، ثم انتشر عليها وانعكس منها، فكشفها للناظرين ذهب الله بالضياء المنتشر المعكوس من الأجسام المظلمة الذي كان يقع على أبصارهم ولك أن تتأمل قوله - تعالى -: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ﴾؛ فسمى - تعالى - ما انتشر من (النار) ضياء، ثم قال - تعالى -: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾: فقد نسب (النور) إليهم، فضياء النار بعد وقوعها على الأجسام المظلمة وانعكاسه منها على الأبصار سمي (نوراً) وفي قراءتنا للنص الكريم نستطيع الإشارة إلى الملاحظات الآتية: -

- 1 - أثر النص الكريم لفظ (نورهم) بدلاً من (نارهم) المبتدأ به؛ للتنبيه على الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة، ليدل على أن الله أذهب نور الإيمان من قلوب المنافقين، فهذا إيجاز بديع كأنه قيل: فلما أضاءت ذهب الله بناره، فكذلك ذهب الله بنورهم وهو أسلوب من أساليب الإعجاز، يقول ابن الجوزية قال - تعالى -: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ ولم يقل (بنارهم): فإنّ (النار) فيها الإضاءة والإحراق، فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم ما

فيها من الإحراق⁽¹⁾، وهذا الوجه يناسبه، خُتِم الآية بقوله - تعالى -: ﴿وَرَكَّهْمَ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ أو: لأن معنى: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾: أطفأ نارهم، فعبر به (النور)؛ لأنه المقصود من الاستيقاد، وقيل إذهاب (النور) إلى الله - تعالى - لأنه بلا سبب معروف من ريح أو مطر أو إطفاء مطفىء، والعرب يسندون الأمر الذي لم يتضح سببه لاسم الله - تعالى -.

2 - إن ايثار لفظ (النور) دون غيره من الألفاظ الأخرى أنسب للسياق؛ وتفسير ذلك: أنَّ الذي يشبه النار من الحالة المشبهة، هو مظاهر الإسلام التي يظهرنها وقد شاع التعبير عن الإسلام به (النور) في القرآن الكريم، فصار اختيار لفظ (النور) - هنا - بمنزلة تجريد الاستعارة؛ لأنه أنسب بالحال المشبهة⁽²⁾.

3 - جاء الضمير في قوله - تعالى -: ﴿بِنُورِهِمْ﴾ جمعاً مع كونه يعود إلى الضمير المفرد في قوله عز وجل: ﴿مَّا حَوَّلَكُمْ﴾ لمراعاة الحال المشبهة، وهي: حال المنافقين، لا لحال المشبه؛ وهي حال المستوقد الواحد. على وجه بديع في الرجوع إلى الغرض الأصلي، وهو انطماس نور الإيمان منهم فهو عائد إلى المنافقين لا إلى ﴿الَّذِينَ﴾.

4 - أما قوله - تعالى -: ﴿وَرَكَّهْمَ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾، فهو تقرير لمضمون قوله تعالى: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾؛ لأنَّ من ذهب نوره بقي في ظلمة لا يبصر، ولم يرد لفظ (الظلمات) مفرداً في القرآن الكريم؛ ويبدو أن لفظ: ﴿ظُلُمَاتٍ﴾ أشهر إطلاقاً في فصيح الكلام، وفي استعمالها - هنا - بصيغة الجمع ﴿ظُلُمَاتٍ﴾؛ إشارة إلى أحوال المنافقين، كل حالة منها تصلح لأن تشبه الظلمة، وتلك هي حالة الكفر، وحالة الكذب، وحالة الاستهزاء بالمؤمنين، وما يتبع تلك الأحوال من آثار النفاق، وقيل: جمع (الظلمات) لقصد بيان الظلمة كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [الانعام: 63].

5 - إن الذي يستوقد النار في الظلام يتطلب رؤية الأشياء، فإذا انطفأت النار

(1) الأمثال في القرآن الكريم ص 177.

(2) التحرير والتنوير ج 1/ 309، 310.

صار أشد حيرة منه أول الأمر؛ لأن ضوء النار قد عود بصره، فيظهر أثر الظلمة في المرة الثانية أقوى، ويرسخ الكفر فيهم، وهنا تظهر نكتة البيان وروعة ختام هذا النسق الكريم بجملته ﴿يُبْصِرُونَ﴾ لتصوير حال من انطفأ نوره بعد أن استضاء به.

وجاء لفظ (النور) بدلالته الحسية، ولكن في السياقات القرآنية التي تعرض مشاهد من يوم القيامة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْمْنَا نَارًا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحریم: 8]. ف (اليوم). في النص الكريم - يوم القيامة و(الخزي)، عذاب النار، يقال: أخزى الله فلاناً، أي: فضحه، والمراد بـ (النور): حقيقته؛ أي: نور حقيقي يجعله الله للنبي ﷺ وللمؤمنين في مسيرهم يوم القيامة، والضمير (هم)، في قوله تعالى: ﴿نُورُهُمْ﴾ عائد إلى النبي ﷺ والذين آمنوا معه، وفي إضافة (النور) إلى الضمير دلالة على اختصاص النور بهم في ذلك اليوم بحيث يميزه الناس من بين الأنوار يومئذ. فهو (نور لذواتهم أكرموا به)، أما (سعي النور) فهو امتداده وانتشاره، وتجسد في السياق الكريم مقابلة بين (النساء) على النبي محمد ﷺ، ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾: وهم أصحابه والتعريض بالذين لم يؤمنوا معه يخزيهم الله يوم القيامة.

وقد سلك السياق أسلوب التشبيه؛ إذ شبه (نورهم) في سعيه؛ باشتداد مشي الماشي فإنه يحف بهم حيثما انتقلوا تنوياً بشأنهم، فتأمل دقة ألفاظ النظم القرآني؛ إذ خص بالذكر من الجهات ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ - أي: أمامهم - و﴿وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾؛ أي: جمع اليمين؛ لأن (النور) إذا كان بين أيديهم تمتعوا بمشاهدته وشعروا بأنه كرامة لهم، ولأن الأيدي هي التي تمسك بها الأمور النفسية، وبها بايعوا النبي ﷺ على الإيمان بالنصر، ولأن السعداء في يوم القيامة (يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم)⁽¹⁾.

أما قوله عز وجل: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْنَا لَكَ تُورَاتِكَ﴾ فقد تضمن تركيب النداء ﴿رَبَّنَا﴾ ثُمَّ تركيب الأمر الدالّ على الدعاء إلى الله عز وجل أن: ﴿آتِنَا لَكَ تُورَاتِكَ﴾، و(إتمام النور) إدامته، والزيادة منه، وقد احتفظ لفظ (النور) - هنا - بدلالته الحسية. ومثله قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الحديد: 12].

فالآية الكريمة تبرز مشهداً من مشاهد يوم القيامة، والخطاب في الفعل - ترى - لغير معين؛ أي: يوم يرى الرائي، والرؤية - هنا - رؤية بصرية، والمراد بـ(النور) دلالاته الحسية (الحقيقية) فهو نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين في مسيرهم من مكان الحشر إكراماً لهم، وتنوياً بهم في ذلك المحشر والتقدير: (يسعى نورهم حين يسعون) فحذف ذلك؛ لأن (النور) إنما يسعى إذا سعى صاحبه، وإلا لانفصل عنه وتركه، وقد أضيف (نور) - كما في الآية السابقة - إلى الضمير (هم)، وجعل مكانه من ﴿يَبْتَغِي أَيْدِيَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ﴾ (ليبين أنه نور لذواتهم أكرموا به)⁽¹⁾.

أما إذا أريد بـ(النور)؛ الهدى الذي كانوا عليه في الدنيا؛ فهو استعارة تصريحية أصلية - فقد شبه (الهدى) بـ(النور) بجامع النفع في الكل والوصول إلى الهدى، فحذف المشبه (الهدى) وبقي المشبه به (النور) لوجود قرينة دالة عليه: قال ابن جُزَيٍّ (والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة وقد روي عن الرسول ﷺ، فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين كل واحد منهم)⁽²⁾.

ونقرأ في سورة «الحديد» نفسها قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِمَ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ [الحديد: 13].

أما قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ . . .﴾ فهو بدل مطابق من قوله عز وجل - في

(1) التحرير والتنوير ج 380 / 27.

(2) تفسير ابن جُزَيٍّ ص 744.

الآية السابقة - ﴿يَوْمَ تَرَى..﴾ إذ اليوم نفسه (يوم القيامة). وفي قوله عز وجل: ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ تغليب للذكور؛ لأن المخاطبين هم أصحاب النور، وهم المؤمنون والمؤمنات.

أما قوله - تعالى -: ﴿انظُرُوا﴾، فقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنه بمعنى (انتظرونا؛ لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف، أما المنافقون فليسوا كذلك)، فيكون معنى الآية - على هذا الوجه - (إن كل مؤمن مظهر للإيمان يُعطى يوم القيامة نوراً فيبقى نور المؤمنين، وينطفئ نور المنافقين، فيقول المنافقون للمؤمنين ﴿انظُرُوا﴾؛ أي: تريثوا في مسيرتكم حتى نلحق بكم فنستضيء بالنور الذي بين أيديكم وبجانبيكم والاقتباس): أخذ القبس، وهو الجذوة من الجمر ويجوز أن يكون إطلاق ﴿تَقْنِشُ﴾ هنا حقيقة: بأن يكونوا ظنوا أن (النور) الذي كان مع المؤمنين ذو شعلة، وحسبوا، أنهم يستطيعون أن يأخذوا قبساً منه، ذلك في ظنهم لتكون خيبتهم أشد حسرة ويجوز أن يستعار (الاقتباس) لارتفاع أحد بضوء آخر؛ لأنه يشبه الاقتباس في الارتفاع بالضوء بدون علاج، وعلى هذا يكون معنى ﴿تَقْنِشُ مِنْ نُورِكُمْ﴾؛ نصب منه وملتحق به فنستير به⁽¹⁾.

أما تفسير قوله عز وجل: ﴿انظُرُوا﴾؛ من النظر؛ أي: انظروا إلينا؛ لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم فاستضاءوا بنورهم⁽²⁾.

فيبدو أنه ضعيف؛ لأن (النظر) إذا كان بمعنى (النظر بالعين)؛ يتعدى بـ (إلى)، أما قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: 1]، بدأ سبحانه سورة (الأنعام) بالحمد لله للدلالة على أن الحمد كله له، لا يستحقه إلا هو وقد وصف - تعالى - ذاته في مقام هذا الحمد بصفتين من صفاته الفعلية التي هي من موجبات الحمد له، وهما خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور⁽³⁾.

(2) الكشف ج 4 / 63.

(1) روح المعاني ج 27 / 176.

(3) روح المعاني ج 27 / 174.

وقد أثر النص الكريم مجيء اسم الموصول ﴿الَّذِي﴾ في محل الصفة لاسم الجلالة ليقيد مع صلته التذكير بعظيم صفة الخلق الذي عم السموات والأرض وما فيهن من الجواهر والأغراض و(جمع السموات لأنها عوالم كثيرة، إذ كل كوكب منها عالم مستقل عن غيره وأفرد الأرض لأنها عالم واحد...)⁽¹⁾.

أما قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾؛ فهو في الحسيات بمعنى إيجادها لأن هذا هو معنى (جعل) المتعدي إلى مفعول واحد. فالفعل ﴿وَجَعَلَ﴾ يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى (أحدث) و(أنشأ). كقوله - هنا - في سورة الأنعام ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ وإلى مفعولين إذا كان بمعنى (صير) كقوله - عز وجل - ﴿وَجَعَلُوا آلِهَتَهُمُ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَّتَاءً﴾ [الزخرف: 19]، والفرق بين (الخلق) و(الجعل)؛ أن (الخلق) فيه معنى التقدير وفي (الجعل)؛ التضمين، كإنشاء شيء من شيء؛ أي: تَصْغِيرُ شيءٍ شيئاً، أو نقله من مكان إلى مكان، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوَاجَهَا﴾ [الزمر: 6] ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾؛ لأن الظلمات من الأجرام المتكاثفة...⁽²⁾. وتأمل - أيضاً - مجيء لفظي ﴿الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ جاء عقب ذكر ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهذا يعني كون المجعول مخلوقاً لأصل غيره أو منتسباً إلى غيره، فيعزى المنتسب إليه بمعونة المقام فـ ﴿الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ لما كانا عرضيين كان خلقهما تكويناً لتكيف (موجودات السموات والأرض بهما)⁽³⁾. يقول أهل التفسير: ذكر - سبحانه وتعالى - خلق الجواهر بقوله ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ثم ذكر الأعراض بقوله: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾؛ لأن الجواهر لا تستغني عن الأعراض، وذكر هؤلاء المفسرون عدة دلالات للفظي (الظلمات والنور): فذكر بعضهم أن المقصود بـ(الظلمات): الكفر، و(النور) الإيمان وقيل المراد بهما (الجهل) و(العلم) وذكر جمهور المفسرين إلى أن المراد بـ(الظلمات): سواد

(1) تفسير المنارج 7/ 292.

(2) الكشف ج 2/ 3.

(3) التحرير والتوير ج 7/ 126.

الليل، وبـ(النور) نور النهار؛ أي: المراد بهما دلالتهما الحسية. ويبدو لنا - والله أعلم - أن لا تعارض بين هذه الدلالات فالمقام يحتمل أن يقال إن (الظلمات) تشمل كل ما يطلق عليه اسم (الظلمة) والنور يشمل كل ما يطلق عليه (النور) والتعبير بـ(جعل) دون (خلق) يلائمه فإنَّ الكفر يشبه (الظلمة) لأنه انغماس في جهل وحيرة، والإيمان يشبه (النور) لأنه استبانة الهدى والحق. قال تعالى ﴿وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ﴾ [المائدة: 16] أما تقديم ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ على ﴿النُّورِ﴾ فقيل للترتيب في الوجود لأن الظلمة سابقة للنور⁽¹⁾. والأمر ينطبق على الدلالة المعنوية للفظتي (الظلمات) و(النور)؛ لأن (نور) العلم والهداية (كسبي في البشر، وما كان غير كسبي في ذاته كالوحي، فتلقيه كسبي وفهمه والعمل به كسبيان وظلمات الجهل والأهواء سابقة على هذا النور)⁽²⁾. وفي جمع (الظلمات) وإفراد (النور) لمحة بلاغية أخرى، ينهنا عليها الزمخشري فيقول: فإن قلت: لم أفرد (النور)؟ قلت: للقصد إلى الجنس، كقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهِمْ﴾ [الحاقة: 17]، أو لأن (الظلمات) كثيرة؛ لأنه ما من جنس من أجناس الأجرام إلَّا وله (ظل) وظله (الظلمة) بخلاف النور فإنه من جنس واحد، وهو (النار)⁽³⁾. وعقب الإسكندري على رأي الزمخشري، بقوله: (لو قال الزمخشري إن جمع ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ لاختلافها بحسب اختلاف ما ينشأ عنه من أجناس الأجرام وإفراد ﴿النُّورِ﴾ لاتحاد الجنس الذي ينشأ عنه وهو (النار)، لكان أولى...)⁽⁴⁾.

أي: أفرد (النور) لأنه جنس يشتمل جميع أنواعه، وجمع (الظلمات) لكثرة أسبابها وتعدد أنواعها نظيره ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الموضع، يخالف كل واحد منهما صاحبه. و(النور) ضرب واحد لا يختلف كما تختلف (الظلمات). وذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى أنَّ لفظ (الظلمات) بالجمع

(1) التحرير والتنوير ج 7 / 127.

(2) تفسير المنارج 7 / 294.

(3) الكشف ج 2 / 4.

(4) هامش الكشف ج 2 / 4.

أخفَ ولفظ ﴿وَالنُّورِ﴾ بالإنفراد أخف، لذلك لم يرد لفظ ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ في القرآن الكريم إلا جمعاً، ولم يرد لفظ ﴿النُّورِ﴾ إلا مفرداً⁽¹⁾.

ومن الشواهد التي يستعمل فيها لفظ ﴿النُّورِ﴾ في القرآن الكريم بدلالته المجازية (المعنوية)، قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: 257].

يقول جمهور المفسرين (المراد بـ ﴿النُّورِ﴾؛ نور البرهان والحق، و﴿الظُّلُمَاتِ﴾ ظلمات الشبهات والشك. فالله - سبحانه وتعالى - يزد الذين اهتدوا هدى؛ لأن اتباعهم الإسلام تيسير لطرق اليقين، فهم يزدادون توغلاً فيها يوماً فيوماً، وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام، فإن اختيارهم ذلك دلّ على ختم ضرب على عقولهم، فلم يهتدوا، فهم يزدادون في الضلال يوماً فيوماً⁽²⁾.

وقيل معنى قوله عز وجل: ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾؛ التابعة، للكفر، أو ظلمات المعاني، وقوله - عز وجل -: ﴿إِلَى النُّورِ﴾ معناه: نور الإيمان أو نور التقوى أو نور الطاعات أو نور اليقين بمراتبه. وقال - بعض المفسرين - أنه اقتصر في تفسير ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ و﴿النُّورِ﴾ على ذكر (الكفر) و(الإيمان)، وحمل كل ما في القرآن على ذلك سوى ما في الأنعام من قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: 1].

فإن المراد بهما - هناك - (الليل) و(النهار) ورد الآلوسي هذا الرأي بقوله (الأولى أن يحمل ﴿الظُّلُمَاتِ﴾ على المعنى الذي يعم سائر أنواعها، ويحمل ﴿النُّورَ﴾ - أيضاً - على ما يعم سائر أنواعه)⁽³⁾.

والظاهر أن المراد بـ ﴿النُّورِ﴾ - هنا - نور البرهان والحق، و﴿الظُّلُمَاتِ﴾: ظلمات الشبهات والشك، يؤيد ذلك أن السياق الكريم أثر التعبير بصيغة (يفعل)

(1) التحرير والتنوير ج 7/ 128.

(2) التحرير والتنوير ج 3/ 30.

(3) روح المعاني ج 3/ 14.

في قوله - عز وجل -: ﴿يُخْرِجُهُمْ﴾ و﴿يُخْرِجُونَهُمْ﴾. للإشارة إلى هذا الازدياد المتجدد في الأمرين، فصيغة الفعل (يفعل)؛ تدل على التجدد. فالله يزيد الذين اختاروا الإسلام هدى ورحمة، ويعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام فهم يزدادون في الضلال وظلمات الشك يوماً بعد يوم. ومثله قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يَبْتَغِي لِيُخْرِجَكَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الحديد: 9]، أي: الله - سبحانه وتعالى - ﴿هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ﴾؛ يعني محمد ﷺ ﴿ءَايَاتٍ يَبْتَغِي﴾؛ أي: حجباً منيرة وبراهين واضحة. ﴿لِيُخْرِجَكَ﴾ الله بالقرآن والأدلة، وقيل: ليخرجكم الرسول بالدعوة ﴿وَمِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾؛ أي: من الكفر إلى الإيمان بالتوفيق والهداية والإلطف والأدلة.

فكان السياق الكريم قد سلك أسلوب الاستعارة فشبه (الهدى) بـ﴿النُّورِ﴾ بجامع الوصول إلى المقصود بالاهتداء إلى الهدى على سبيل الاستعارة التصريحية كذلك شبه (الضلال) بـ(الظلمات) الحسية، بجامع عدم الوصول إلى المقصود على سبيل الاستعارة التصريحية - أيضاً - وقال - تعالى -: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ قَبْلِهِ قُلْ مَنَ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [الأنعام: 91].

نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: (قالت اليهود يا محمد أنزل الله عليك كتاباً، قال: نعم، قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباً...). ولما وقع منهم هذا الإنكار وهم اليهود أمر الله نبيه يُورد عليهم حجة لا يطيقون دفعها فقال - عز وجل - ﴿قُلْ مَنَ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾، وهم يعترفون بذلك ويدعون له. فقد افتتح النص الكريم بالقول ﴿قُلْ﴾: للاهتمام بما يحققه تركيب الاستفهام ﴿مَنَ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾، من تقرير وإلجاء، فذكرهم بأمر لا يستطيعون جحده لتواتره في بلاد العرب وهو رسالة موسى عليه السلام ومجيئه بالتوراة فبطل جحدهم وتبين فساد إنكارهم ﴿الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾؛ أي: التوراة ﴿نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ﴾؛ أي: بيان يفرق بين الحق والباطل فـ﴿النُّورُ﴾: استعارة للوضوح والحق، فإنَّ الحق شبه بـ﴿النُّورِ﴾ كما يشبه الباطل بالظلمة

ولذلك عطف عليه ﴿هُدًى﴾، ونظيره قوله - تعالى - في سورة المائدة: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: 44].

ولو أطلق ﴿النُّور﴾ على سبب (الهدى) لصحّ لولا هذا العطف⁽¹⁾ كما قال - تعالى - ﴿وَلَكِنَّ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدَى بِهِ مَنْ مَشَاءَ مِنْ بَعْدِنَا﴾ [الشورى: 52]، وأنت ترى أن السياق الكريم قد سلك أسلوب المجاز الاستعاري، فقد شبه (الكتاب) - وهو التوراة - الذي أنزل الله - عز وجل - و﴿جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾؛ شبهه بـ﴿النُّور﴾ الذي انقشعت به ظلمات الكفر والشرك الذي ورثه بنو إسرائيل وهو ﴿هدى للناس﴾؛ أي: الذين أنزل عليهم التوراة ليخرجهم من الضلال بما فيه من الأحكام التي أنشأهم خلقاً جديداً، فكانوا معتصمين بالحق مقيمين للعدل إلى أن اختلفوا فيه، ونسوا حظاً مما ذكروا به، فصاروا باتباع الأهواء، يجعلونه قراطيس يبدونها⁽²⁾ عند الحاجة.

وكان في عطف لفظ ﴿هُدًى﴾ على ﴿النُّور﴾، قد أريد به دلالة أعم من (الهدى) فعطف أحد اللفظين على الآخر شعراً بالمغايرة بينهما. وقال - تعالى - ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَمْ وَأُنْزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: 174]، قصد السياق الكريم خطاب الناس كافة للأخذ بالهدى ونبذ الضلال فقال - عز وجل - ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَمْ﴾، بما أنزله عليكم من كتبه وبمن أرسله إليكم من رسله، وما نصبه لهم من المعجزات و(البرهان) في الأصل - ما يبرهن به على المطلوب، قال بعض المفسرين: (البرهان): البينة؛ أو: الحجة الواضحة الفاصلة. وذكر الزمخشري أن معنى (البرهان والنور المبين): القرآن أو: أراد (البرهان) دين الحق، أو رسوله محمد ﷺ وب(النور المبين) ما بيّنه ويصدق من الكتاب المعجز⁽³⁾. واتفق أهل التفسير على أن (النور المبين): هو (القرآن) لقوله

(1) التحرير والتنوير ج 7 / 361. ينظر - أيضاً - روح المعاني ج 7 / 191.

(2) تفسير المنارج ج 7 / 617.

(3) الكشف ج 1 / 589.

﴿أَنْزَلْنَا﴾ بمعنى: أنزل الله القرآن للناس، ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وإطلاق (النور المبين) على (القرآن)؛ لأنه بين بنفسه مستغني في ثبوت حقيقته وكونه من الله - تعالى - بإعجازه غير محتاج إلى غيره، مبين لغيره من حقيقة الحق وبطلان الباطل وقد أطلق عليه (البرهان) لأنه أقوى دليل على صدق ما جاء به النبي محمد ﷺ، وفي عدول النظم الكريم من الخطاب في قوله - تعالى -.

﴿رَبِّكُمْ﴾ إلى التكلم ﴿أَنْزَلْنَا﴾ - فأسند الإنزال إليه - التفات لكمال تشريفه. وننتقل إلى صورة أخرى من صور استعمال لفظ ﴿النُّور﴾ بدلالته، فنقرأ قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَهُ أَنْ يُسَمَّى نُورًا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: 32]، فالنص الكريم يتضمن ذكر نوع آخر من أنواع ضلالهم وبعدهم عن الحق، وهو ما راموه من إبطال الحق بأقواليلهم الباطلة التي هي كلمات ساذجة ومجالات زائفة، و(الإطفاء) - في أصل معناه - إبطال السراج وإزالة النور بالنفخ عليه والمراد بـ﴿نُورَ اللَّهِ﴾ حجته - تعالى - النيرة المشرقة الدالة على وحدانيته وشرائعه وبراهينه، وسميت الدلائل (نوراً) لأنه يهتدي بها إلى الصواب كما يهتدي بالنور إلى المحسوسات. وقيل (نبوته) - عليه الصلاة والسلام - التي ظهرت - بعد أن استطال دجى الكفر - صيحاً منيراً⁽¹⁾ أو المراد به الدلائل الدالة على صحة نبوته ﷺ وهي أمور: أحدها المعجزات الباهرة الخارقة للعادات، و(ثانيها): القرآن العظيم وهو معجزة له باقية إلى الأبد، و(ثالثها): دينه الذي أمر به وهو دين الإسلام. فهذه أمور نيرة ودلائل واضحة في صحة نبوة محمد ﷺ، وعلى صدقه، فمن أراد إبطال ذلك بكذب وتزوير فقد خاب سعيه وبطل عمله، فالمراد بالإطفاء - في كل الوجوه - الرد والتكذيب؛ أي: يريد هؤلاء أن يردوا على توحيد الله - تعالى - وتنزيهه عما نسبوه إليه - سبحانه - ومثله لفظ ﴿النُّور﴾ فهو استعارة تصريحية. ومعنى ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ بأقواليلهم وكذبهم

ومجادلاتهم الزائفة، وكأن في السياق الكريم تمثيلاً لحالهم في محاولة إبطال دين الحق ونبوة نبي الصديق بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم قد أُنارت به الدنيا وانقضت به الظلمة، ليطفئه ويذهب نوره.

وتأمل روعة هذا التمثيل، فهو صالح لتفكيك أركانه: بأن يشبه الإسلام (أو القرآن) وحده بالنور. ويشبه محاولي إبطاله بمريدي إطفاء النور. ويشبه الجحود والتكذيب بالنفخ. ومن رشاقة هذا الأسلوب أن آلة النفخ وآلة التكذيب واحدة وهي الأفواه. وقد نسب ﴿التَّوْرَ﴾ إلى الله - سبحانه وتعالى - العظيم الشأن، ومن شأن المضاف إليه - عز وجل - أنه عظيم القدرة، فكيف يطفأ بنفخ الفم. ومثله قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: 8].

أي: يريد هؤلاء الكفار والمنافقون إذهاب نور الإيمان والإسلام بفاسد الكلام الجاري مجرى تراكم الظلام، فمثلهم فيه كمثل من حاول إطفاء النور بفيه. ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾؛ أي: مظهر كلمته ومؤيد نبيه ومعلن شريعته ودينه ومبلغ ذلك عنايته، ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ كُنَّا رَبًّا يُعْتَقَلُ بِكُلِّ وَدْيٍ لِلَّذِينَ كُنَّا لِلنَّبِيِّينَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * فَكَايَسُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الَّذِي أُزْلِكُوا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [التغابن: 7-8] يبين النص الكريم بعض ما لأجله اختار الكافرون الكفر على الإيمان، وهو أنهم كانوا لا يقرون بالبعث والنشور، فأمر الله - سبحانه وتعالى - النبي ﷺ بأن يكذبهم فقال - تعالى - ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﷺ ﴿بَلَىٰ وَرَبِّي﴾؛ أي: وحق ربي على وجه القسم. ﴿لَتُبْعَنَّ﴾؛ أي: لتحشرن. فقد أكد النظم الكريم تكذيبهم بقوله ﴿بَلَىٰ﴾ وباليمين، ثم أكد اليمين بـ(اللام) و(النون) وفي ذلك ما لا يخفى من التوكيد.

﴿ثُمَّ لَنُنَبِّئَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾؛ أي: لتخبرن وتحاسبن بأعمالكم وتجاوزون عليهما ﴿وَذَلِكَ﴾ البعث والحساب مع الجمع والجزاء، ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾؛ أي: سهل هين لا يلحقه مشقة ومعاناة فيه.

﴿فَقَاوِمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أُنْزِلَ﴾؛ والتقدير: فإذا علمتم هذه الحجج وتذكرتم بنظائركم من العقاب وما ستنبؤون به من أعمالكم، فأمنوا بالله ورسوله، فالمراد بقوله: ﴿وَالنُّورِ الَّذِي أُنْزِلَ﴾ هو القرآن، سماه - تعالى - «نوراً» لما فيه من الأدلة والحجج الموصلة إلى الحق، فشبّه به (النور) الذي يهتدي به إلى الطريق؛ أي: وصف القرآن بأنه نور بأسلوب الاستعارة؛ لأنه يشبه (النور) المطلوب باستقامة حجته وبلاغة كلامه، كما في قوله - تعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: 174].

ويشبه «النور» في الإرشاد إلى السلوك القويم. وقال الشيخ الطاهر بن عاشور وفي هذا الشبه تشاركه الكتب السماوية قال - تعالى -: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: 44]، وقرينة الاستعارة قوله - تعالى -: ﴿الَّذِي أُنْزِلَ﴾؛ لأنه من مناسبات المشبه لاشتهار القرآن بين الناس كلهم بالألقاب المشتقة من (الإنزال) و(التنزيل)⁽¹⁾. وتأمل عدول النظم الكريم من الغيبة في قوله - تعالى - ﴿إِلَّا﴾ إلى التكلم في قوله - عز وجل - ﴿وَأَنْزَلْنَاهُ﴾، وفي ذلك زيادة ترغيب في الإيمان بالقرآن، تذكيراً بأنه من الله؛ لأن ضمير المتكلم أشد دلالة على معناه من ضمير الغائب. وفي خاتمة هذا المبحث لا بد لنا من قراءة متأنية متدبرة لقوله - عز وجل - الذي ورد فيه لفظ «النور» خمس مرات، وهو قوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كِشْفَوْهَا مِصْبَاحُ الْيَصْبَاحِ فِي زُجَاجَةٍ زُجَاجَةٌ كَانَتْهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ثُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: 35]، فالمراد بـ (النور) ما كان ظاهراً بنفسه ومظهراً لغيره، فكما يعبر بـ (الظلام) عن كيفية عدم رؤية شيء، يقال عندما يتدبر كل شيء (قد بدا النور)⁽²⁾.

ونقل عن أبي حامد الغزالي - في رسالته «مشكاة الأنوار» قوله: (النور؛ هو

(1) التحرير والتنوير ج 28 / 273.

(2) تفسير سورة النور ص 196.

الظاهر الذي به كل ظهور، الذي تنكشف به الأشياء، وتنكشف له، وتنكشف منه، وهو النور الحقيقي وليس فوقه نور. وجعل اسمه - تعالى -: ﴿النُّور﴾ دالاً على التنزه عن العدم وعلى إخراج الأشياء كلها عن ظلمة العدم إلى ظهور الوجود، فآل إلى ما يستلزمه اسم (النور) من معنى الإظهار والتبيين في الخلق والإرشاد والتشريع⁽¹⁾.

أما قوله - تعالى -: ﴿نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فقد تَعَدَّدَتْ دَلَالَتُهُ عند المفسرين ف قيل: ﴿نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ معناه: (ذو نور السموات والأرض، وصاحب نور السموات. شبه الحق بالنور في ظهوره وبيانه، كقوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]؛ أي: من الباطل إلى الحق. وأضاف ﴿النُّورَ﴾ إلى ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لأحد معنيين: إما للدلالة على سعة إشراقه وفشوق إضاءته حتى تضيء له السموات والأرض، وإما أن يراد أهل السموات والأرض وأنهم يستضيئون به⁽²⁾.

وذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - أن معنى قوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ هادي أهل السموات والأرض، والهدى من الله على وجهين: (التبيان) و(التعريف) ويقال: الله مزِينُ السموات بالنجوم والأرض بالنبات والمياه، ويقال: الله مُنَوِّرُ قلوب أهل السموات وأهل الأرض من المؤمنين⁽³⁾.

ويبدو أن تعدد آراء المفسرين يقوم على معنى لفظ ﴿نُورٌ﴾؛ (فإن أراد بالنور المدرك بالأبصار فمعنى نور السموات والأرض: أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم، أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود، فإنما ظهرت كما تظهر الأشياء بالضوء... وإن أراد بـ(النور) المدرك بالقلوب، فمعنى ﴿نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ جاعل النور في قلوب أهل السموات والأرض⁽⁴⁾.

(1) التحرير والتنوير ج 18 / 232.

(2) الكشف ج 3 / 67.

(3) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص 220.

(4) تفسير ابن جزي ص 474.

والوجه الثاني هو الذي اختاره ابن عباس، فذكر أنَّ معناه: هادى أهل السموات والأرض وهو الوجه الأقرب إلى دلالة السياق؛ فإن الله - عز وجل - موجد كل ما يعبر عنه بالنور) وخاصة أسباب المعرفة؛ والحجة القائمة والهادي إلى الأعمال الصالحة التي بها حسن العاقبة في العالمين العلوي والسفلي، أما قوله - تعالى -: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي الْبَحْرِ﴾، فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتابعه كثير من المفسرين إلى أن الضمير «الهاء» في قوله - عز وجل -: ﴿نُورِهِ﴾ عائد إلى اسم الجلالة؛ أي: (مثل نور الله في قلب المؤمن)⁽¹⁾ وقيل: الضمير في ﴿نُورِهِ﴾ عائد على سيدنا محمد ﷺ؛ وقيل: على القرآن، وقيل على المؤمن⁽²⁾.

ويبدو أن ما ذكره ابن - عباس رضي الله عنهما - أقرب إلى دلالة السياق - أما الأقوال الأخرى فضعيفة لأنه لم يتقدم ما يعود عليه الضمير⁽³⁾.

ومعنى قوله - تعالى -: ﴿كَمِثْقَا ذَرَّةٍ﴾ كصفة مشكاة. والمشكاة: هي الكوة غير النافذة تكون في الجدار، ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة⁽⁴⁾ وهذا قول جمهور المفسرين، وعن ابن عطية أنه أصح الأقوال⁽⁵⁾. وقيل: المشكاة: العمود الذي يكون المصباح على رأسه. وقيل: موقع الفتيلة. أو: الحديدية أو الرصاصة التي يكون فيها الفتيل في جوف الزجاج⁽⁶⁾ وقد أشار بعض الباحثين المعاصرين إلى أن المشكاة: في اللغة هي الفجوة المظلمة التي لا نور فيها وحيث أن المشكاة مكان مظلم لا نور فيه، فإنها يمكن أن تكون إشارة إلى السماء⁽⁷⁾، وأسند الغمراوي ذلك (بما رأى رواد الفضاء من ظلام حالك للسماء

(1) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص 220.

(2) ينظر: روح المعاني ج 18 / 166.

(3) تفسير ابن جزي ص 474.

(4) الكشف ج 3 / 67.

(5) التحرير والتنوير ج 18 / 166.

(6) المصدر نفسه.

(7) الكون والإعجاز العلمي للقرآن ص 257.

برغم وجود الشمس، وكذلك النجوم؛ لأن الضوء لا بد له من وسط يسري فيه وينعكس عليه كالغلاف الجوي للأرض أما حين ينعدم ذلك الوسط فإن الرؤية تنعدم ويسود الظلام، وهذا هو واقع السماء، فهي حالة السواد برغم وجود النيران فيها⁽¹⁾.

أما (المصباح)؛ فقليل هو الفتيل بناره، والمعنى: أنه في قنديل من زجاج لأن الضوء فيه أزهر لأنه جسم شفاف، أو: (المصباح): اسم للإناء الذي يوقد فيه بالزيت للإنارة، وهو اسم مشتق من (الصبح)؛ أي: ابتداء ضوء النهار. فـ(المصباح) آلة الإصباح؛ أي: الإضاءة، وقيل: يمكن أن يراد منه (القمر)؛ لأن القمر هو المغلّف بنسبة عالية من مكونات الزجاج. وقد أعيد لفظ (المصباح) لأنه أعظم أركان التمثيل، ويسمى مثل هذه الإعادة في فن البديع (تشابه الألوان)، و﴿الزَّجَاجَةُ﴾ اسم يصنع من الزجاج؛ قال الزمخشري (أراد قنديلاً من زجاج شامي أزهر، اشتهر بدقة صنعه)⁽²⁾.

﴿كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾: شبه الزجاج في إنارتها بكوكب دري؛ أي: أن (الزجاج): وهي جسم غير مضيء بذاته ويحيط بلهب المصباح الذي هو مصدر الضوء، تصبح بعد أن يقع عليها ضوء المصباح؛ ثم ينعكس منها متألثة كالكوكب الدري⁽³⁾.

وقيل يحتمل قوله - تعالى - معنيين: إما أن يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيها. وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفاتها ورقة جوهرها، وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور المصباح⁽⁴⁾. والمراد بـ(الكوكب الدري): أحد الدراري المضيئة.

(1) الإسلام في عصر العلم ص 175، 253.

(2) الكشف ج 3/ 67.

(3) التفسير العلمي للآيات الكونية للقرآن ص 142، 143.

(4) تفسير ابن جزي ص 474.

وفي ضوء ما سبق نستطيع التقرب من معنى قوله - تعالى -: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾؛ أي: أنه الدلائل على الحق والمعارف والحقائق الدينية التي تجعل اليقين، فكأن هذا الذي شبه به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه، (المشكاة أو الزجاجاة) و(المصباح)؛ حتى لم يتبق مما يقوي (النور) ويزيده إشراقاً ويمده بإضاءة باقية؛ ذلك أن (المصباح) إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة، كان أضوأ له وأجمع لنوره بخلاف المكان الواسع، فإن (الضوء) ينبث فيه ويتنثر، و(القنديل)؛ أعون شيء على زيادة الإنارة، وكذلك (الزيت) وصفاءه⁽¹⁾.

فكأن التشبيه - هنا - قد أثر تمثيل حال الدين أو الكتاب المنزل من الله في بيانه وسرعة فشوه في الناس، بحال انبثاق نور المصباح وانتشاره فيما حف به من أسباب قوة وشعاعه وانتشاره في الجهة المضاءة به.

أي: أن ﴿النُّور﴾ هو معرفة الحق على ما هو عليه، معرفة من وحي الله، وهو القرآن. ﴿كَيْشْكُورٍ﴾: بما في الإرشاد الإلهي من انضباط اليقين وإحالة الدلالة بالمدلولات دون تردد ولا التثام. وحفظ المصباح من الانطفاء مع ما يحيط بالقرآن من حفظ الله له، يقول - تعالى -: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَاظِمُونَ﴾ [الحجر: 9].

ومعاني هداية إرشاد الإسلام تشبه (المصباح) في التبصير والإيضاح من ذلك الإرشاد.

وسلامته من أن يطرقه الشك واللبس، يشبه الزجاجاة في تجلية ما تحتوي عليه كما قال - عز وجل -: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [البقرة: 99].

والوحي الذي أبلغ الله به حقائق الديانة من القرآن والسنة يشبه الشجرة المباركة التي تعطي ثمرة يستخرج منها الإرشاد. وسماحة الإسلام وانتفاء الحرج عنه يشبه توسط بين طرفي الأفق، فهو وسط بين طرفي الأفق، بين الشدة المحرجة وبين اللين المفرط. ودوام ذلك الإرشاد وتجريده يشبه الإيقاد. وتعليم

النبي ﷺ أمته ببيان القرآن وتشريع الأحكام يشبه الزيت الصافي الذي حصلت فيه البصيرة، وهو مع ذلك بين قريب التناول يكاد لا يحتاج إلى إلحاح المعلم. وقول - عز وجل -: ﴿وَمِنْ شَجَرَةٍ يَوْمَىٰ إِلَى الْحَاجَةِ إِلَى اجْتِهَادِ عُلَمَاءِ الدِّينِ فِي اسْتِخْرَاجِ إِرْشَادِهِ عَلَىٰ مَرُورِ الْأَزْمَنَةِ؛ لِأَنَّ الزَّيْتَ مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ اعْتَصَارِ الثَّمَرَةِ وَهُوَ الْاسْتِنْبَاطُ...﴾⁽¹⁾.

ومن هذا (الاستنباط) ما ذكره أحد العلماء المعاصرين من أن (وصفه - تعالى - الضوء اللامع المتألئء من سطوع زجاجة المصباح ولمعانها بقوله - عز وجل -: ﴿لُؤْلُؤٌ عَلَىٰ لُؤْلُؤٍ﴾ إشارة إلى أنَّ هذا اللمعان ينبعث من تراكم أضواء عديدة منعكسة انعكاساً كلياً؛ أي: أنواع بعضها فوق بعض تتجمع في نقط مختلفة داخل الزجاج قبل إنبعائها إلى الخارج وأنه - تعالى - يخاطب بهذه الإشارة أهل الخبرة بحال الضياء)⁽²⁾.

أما قوله - تعالى -: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾: فمعنى ﴿لِنُورِهِ﴾ المطلق، وفي السياق إشارة إلى دفع التعجب من عدم اهتداء كثير من الناس بالنور الذي أنزله الله وهو (القرآن) و(الإسلام)، فإن الله (إذا لم يشأ هدي أحد خلقه جَبَلَهُ على العناد والكفر)⁽³⁾. فلا يهتدي لإدراكه والارتشاف من فيض نعمته إلا من يوفقه هو - سبحانه وتعالى - وفي الإظهار - بقوله عز وجل -: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ...﴾ في مقام الإضمار؛ لزيادة تقريره وتأكيد فخامته.

وبعد هذا العرض الموجز، نجد أن من المفيد أن نعرض بعض الفضائل التي استطعنا إدراكها بقراءة النصوص القرآنية التي تضمنت لفظتي (الضوء) و(النور) قراءة متأنية متدبرة، وفي ضوء كتب المفسرين القدامى والمحدثين:

1 - يفرّق السياق القرآني الكريم بين (الضوء)؛ الذي يصدر عن ذات الأجسام

(1) التحرير والتنوير ج 18 / 244 (بتصرف).

(2) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن ص 194.

(3) التحرير والتنوير ج 18 / 244.

التي تضيء بنفسها و(النور)، والذي تكتسبه الأجسام المظلمة من غيرها؛ ثم تعكسه فسمي النظم الكريم ذلك الضوء الذي يشع من أجسام مضيئة نفسها (ضياء)، وسمى الآخر نوراً. و(الضوء): يحمل مع النور حرارة، و(النور) خالص لا حرارة فيه، فلا(الضوء) متوهج، متقد، متموج مضطرب، و(النور) لطيف، رقيق، ودیع، وهذا هو بعض السر في التعبير بـ﴿النُّور﴾ عن لطف الله وسريان حكمته في هذا الوجود، وإلباس رحمة الله إياه، اقرأ قوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: 35]، اقرأ قوله - تعالى -: ﴿نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا يَرَبًّا وَضُرًّا وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الفرقان: 61]، وقوله - عز وجل - ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالنَّجْمَ نُورًا﴾ [يونس: 5].

وقوله - عز وجل -: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ النَّجْمَ يَرَبًّا﴾ [نوح: 16]، ألا ترى في تضمن كل سياق كريم لفظتي: (السراج، أو الشمس)، و(القمر) وتفرد الشمس بـ(الضياء)، أو (السراج)، والقمر بـ(النور)؛ إشارة إلى ذلك. ثم ماذا عسانا أن نقول في فضيلة السبق للإعجاز المبين، فقد عرفنا اليوم أن (الشمس جسم ناري ملتهب في كبد السماء، ويشع الضوء والحرارة والطاقة)، والقمر ليس جرمًا مضيئًا بذاته وإنما هو عكس فقط.

2 - يغلب استعمال لفظ ﴿النُّور﴾، بدلالات مجازية، مثل: معنى (الإيمان) أو (الهدى) أو (القمر) أو (الحقائق)، والدلائل التي تدفع الشك وتجلب اليقين. أو (النبي الذي يجيء بما يُنير السبيل). وهنا يضيف السياق الكريم فضيلة أخرى فقد يغلب سبق لفظ (الظلمات) للفظ ﴿النُّور﴾، ويحتفظ الأول - الظلمات - بصيغة الجمع، كما يحتفظ الثاني بصيغة الأفراد، أما الفضيلة الأولى فقد سبق الإعجاز المبين ما توصل إليه العلم الحديث، في أن الظلمة سابقة للنور. أما الفضيلة الأخرى: فلأن الظلمات كثيرة بدلالاتها الحقيقية أو المجازية، أما (النور) فهو من جنس واحد - بدلالته الحقيقية، أو المجازية.

3 - ورد لفظ ﴿النُّور﴾ بدلالته (الحسية) في الآخرة، ولأن العقل البشري لا يتمكن من وصف هذا (النور)؛ بل يعجز عن إدراكه، لذلك لا نستطيع تسمية هذه الدلالة بـ(الحسية) أو (الحقيقية).

الفصل الثالث

(الظل)

المبحث الأول: (الظل)

المبحث الأول

(الظل)

ذهب علماء الطبيعة إلى أن (الظل): هو الظلام الناجم عن حائل دون مصدر الضوء وأنّ الشمس هي السبب الأول في حدوث ظاهرة الظل⁽¹⁾.

وقيل: (الظل) هو الأمر: المتوسط بين (الضوء) الخالص و(الظلمة) الخالصة. وتعددت آراء أهل اللغة والمفسرين⁽²⁾ في تحديد مفهوم (الظل)؛ فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن (الظل) هو: (ما بين طلوع الفجر إلى الشمس)⁽³⁾.

واختار بعض المفسرين هذا الرأي ودافعوا عنه، بأنه: أطيب الأوقات، فإنّ الظلمة الخالصة تنفر عنها الطباع وتسر النظر، وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهز البصر، ومن هنا كان ظل الجنة ممدوداً، كما قال - تعالى -: ﴿وَلَيْلٌ مُّدْوَرَةٌ﴾ [الواقعة: 30]، وعدت جماعة أخرى من المفسرين أنّ (هذا الرأي غير سديد، إذ لا ريب أنّ المراد تنبيه الناس على عظيم قدرة الله - عز وجل - وبإلغ حكمته فيما يشاهدونه، فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفوه من حالة مخصوصة يشاهدونها في موضع يحول بينه وبين الشمس جسم كثيف مخالف لما في جوانبه من مواقع ضح

(1) المنهج الإيماني للدراسات الكونية ص 88.

(2) لمزيد من الفائدة ينظر: (ظاهرة الترادف في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم الظل والقيء).

(3) معجم غريب القرآن (الظل) ص 137.

الشمس وما ذكر وإن كان في الحقيقة ظلاً للأفق الشرقي، لكنهم لا يعدونه ظلاً ولا يعدونه بأوصافه المعهودة⁽¹⁾.

وذكر ابن قتيبة أنَّ (الظل): (غداة وعشية ومن أول النهار إلى آخره)⁽²⁾.

وهذا الرأي قريب مما قاله ابن منظور في (لسان العرب): فالظل عنده يدعى (ظلاً) من أول النهار إلى الزوال⁽³⁾.

أما ابن السكيت فيرى أن (الظل): (ما نسخته الشمس، وذلك بالغداة إلى الزوال)⁽⁴⁾.

وتوسع الراغب في تفسير مفهوم الظل، فقال: الظل: ضد الضح، أعمم من الفيء، فإنه يقال: ظل الليل، وظل الجنة ويقال لكل موضوع لم تصل إليه الشمس (ظل)، ولا يقال (الفيء) إلا لما زال عنه الشمس⁽⁵⁾.

وقد ورد لفظ (الظل) وجمعه (الظلال)، في أكثر من عشرين موضعاً من القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِنَّ رَبِّيَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَائِكًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ [الفرقان: 45 - 46].

آثر السياق الكريم أسلوب الاستفهام التقريري، فهو صالح لطبقات السامعين وله خصوصية تحريض كل ذي عينين ولب على إنعام النظر وإدامة التأمل في النهار والليل، متمثلاً في حركة الظل المقدرة تقديراً. فمن كان غافلاً (يسأل عن غفلته ليقرب بها تحريضاً على النظر، والجاحد ينكر عليه إهماله النظر، والموافق بحث على زيادة النظر)⁽⁶⁾.

(1) الفتحاحات الإلهية ج 3/ 260.

(2) شرح أداب الكاتب ص 271.

(3) لسان العرب مادة (ظل).

(4) إصلاح المنطق ص 150.

(5) المفردات في غريب القرآن ص 388.

(6) التحرير والتنوير ج 19/ 40.

والرؤية) - هنا - بصرية، وقد ضمن الفعل معنى (النظر)، فعدى إلى المرئي بحرف الجر ﴿إِلَى﴾، فالرائي في هذه الحال يبصر بعينه ويتأمل بفكره ويبصيرته. و(المد): بسط الشيء المنقبض المتداخل، يقال: مَدَّ الحبل، ومَدَّ يده، و(كيف): اسم دال على الكيفية، وقد جاءت - هنا - مجردة عن الاستفهام. والتقدير: ألم تر إلى ربك إلى هيئة مده الظل.

يقول الزمخشري في تفسيره النص الكريم: (أي: ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته ومعنى «مد الظل»: جعله يمتد وينبسط فينتفع به الناس ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾؛ أي: لاصقاً بأصل كل مظل من جبل وبناء وشجرة غير منبسطة فلم ينتفع به أحد، سَمِيَ انبساط الظل وامتداده تتحركاً منه وعدم ذلك سكوناً. ومعنى كون الشمس دليلاً أن الناس يستدلون بالشمس وأحوالها في مسيرها على أحوال الظل من كونه ثابتاً في مكان زائلاً ومتسعاً ومتقلصاً فينبون حاجاتهم إلى الظل، واستغناءهم عنه على حسب ذلك وقبضه إليه أنه ينسخه بضح الشمس. «ويسيراً»؛ أي: على مهل، وفي هذا القبض اليسير شيئاً بعد شيء، من المنافع ما لا يعد ولا يحصر، ولو قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعاً⁽¹⁾.

فتأمل دقة الوصف، وخذ من لطائف ما تضمنه هذا النسق المعجزة:

١ - أفاد الفعل «مَدَّ» بالتفاوت في مقادير ظل الشيء الواحد؛ لأنه كلما زاد مقدار الظلمة المكيفة لكيفية الحائل زاد امتداد الظل، وإذا توقفت عند كتب «علوم الطبيعة»، لتفسر لنا هذه الظاهرة؛ أي: (ظاهرة الظل) وجدنا ما يأتي: أن مقداراً محدداً من الظلمة يحصل من حيلولة جسم بين شعاع الشمس وبين المكان الذي يقع عليه الشعاع فينتطبع على المكان مقدار من الظل مقدّر بمقدار كيفية الجسم الحائل بين الشعاع وموقعه على حسب اتجاه ذلك الجسم الحائل من جهته الدقيقة أو الضخمة.

ويكون امتداد تلك الظلمة المكيفة بكيفية ذلك الجسم متفاوتاً على حسب تفاوت بُعد اتجاه الأشعة من موقعها ومن الجسم الحائل، ومختلفاً باستواء المكان وتحديده⁽¹⁾.

فتأمل دقة اللفظ وروعة النظم، وكيف جسد قوله الكريم: ﴿مَدَّ الظِّلَّ﴾ إشارات من دقائق التكوين الإلهي والقدرة العظيمة للخالق المبدع - عز شأنه - وأنعم النظر في فضيلة السبق العلمي للإعجاز المبين.

2 - يقول - تعالى -: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا﴾؛ أي: لو شاء - تعالى - لجعله ثابتاً مستقراً؛ أو: لجعله ساكناً لا يتحرك ومعنى ذلك: أن لو شاء الله لجعل الأرض ثابتة في سمت واحد تجاه الشمس فلا يختلف مقدار ظل الأجسام التي على الأرض، وتلزم ظلالها حالة واحدة فتندعم فوائد عظيمة، فسكون الأرض ودوام ضياء الشمس على الأرض، أو عدم طلوعها ودوام ظل الأرض عليها وكلا الحالين مهلك للحياة ومبطل لتعاقب الليل والنهار، وهذا تنبيه لحكمته ورحمته بالناس. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير قوله - تعالى -: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا﴾: (إنَّ هذا الامتداد يكثر على حسب مقابلة الأشعة للحائل، فكلما اتجهت الأشعة إلى الجسم من أخفض جهة، كان الظل أوسع وإذا اتجهت إليه مرتفعة عند تقلص ظله رويداً رويداً إلى أن تصير الأشعة مُسامته أعلى الجسم ساقطة عليه فيزول ظله تماماً أو يكاد يزول)، وبعبارة موجزة لما كان مد الظل يشبه التحرك أطلق على انتفاء الامتداد اسم السكون بأن يلزم مقداراً واحداً لا ينقص ولا يزيد⁽²⁾.

فما أروع هذه المقابلة بين قوله - تعالى -: ﴿مَدَّ الظِّلَّ﴾، وقوله - عز وجل -: ﴿لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا﴾ إذ تدلنا على عدة إشارات في سياقها؛ الأولى: حركة الأرض ودورانها وهذه آية عظيمة وإعجاز ما بعده إعجاز للقرآن الكريم.

(1) المنهج الإيماني ص 89.

(2) المنهج الإيماني ص 89 - 90.

الثانية: حالة عموم الظل جميع وجه الأرض؛ أي: حالة الظلمة الأصلية التي سبقت اتجاه أشعة الشمس إلى وجه الأرض.

الثالثة: إن إرادة الله - تعالى - شاءت أن يكون كل ظل متحركاً؛ لأن من لطف الله ورحمته أن يسخر للإنسان ما في السموات وما في الأرض؛ لأن الحق - عز وجل - يعلم أين مصلحة الإنسان في ذلك.

3 - تأمل قوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ دَلِیْلًا﴾ فإنه (لا يظهر للحس حتى تطلع الشمس فيقع ضوءها على بعض الأجرام أو لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسبب حركتها)⁽¹⁾.

إن سياق النص الكريم قد أثر عطف قوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ دَلِیْلًا﴾ بأداة العطف ﴿ثُمَّ﴾، دون سواها من أدوات العطف - على قوله - عز وجل -: ﴿مَدَّ الظِّلَّ﴾؛ لأن في ﴿ثُمَّ﴾ خصوصية الدلالة على تراخي الرتبة. وهنا نلمح نكتة دلالية؛ لأن معنى (تراخي الرتبة) أنها أبعد اعتباراً؛ أي: أنها أرفع في التأثير أو في الوجود. فإن وجود الشمس هو علة وجود الظل للأجسام التي على الأرض، والسبب أرفع رتبة من المسبب؛ أي: أن الله - عز وجل - مد الظل بأن جعل الشمس دليلاً على مقادير امتداده⁽²⁾. يقول الزمخشري: فإن قلت: ﴿ثُمَّ﴾ في هذين الموضعين كيف موقعها؟ قلت: موقعها؛ لبيان الأمور الثلاثة، كان الثاني أعظم من الأول، والثالث أعظم منهما تشبيهاً لتباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت⁽²⁾، ويعطينا هذا التفسير مفتاحاً لكشف بعض أسرار نظم هذا النص الكريم: فإن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ معطوف على جملة ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ دَلِیْلًا﴾؛ لأن قبض الظل من آثار جعل الشمس دليلاً على الظل. ومعنى ذلك أن ﴿ثُمَّ﴾ الثانية - التي في قوله - عز وجل -: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾، مثل: ﴿ثُمَّ﴾ الأولى - التي في قوله

(1) المنهج الإيماني ص 90.

(2) التحرير والتوير ج 41/19.

- تعالى -: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ ذَلِيلًا﴾، وكأن مضمون جملة: ﴿قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ أهم في الاعتبار بمضمونها من مضمون جملة: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ ذَلِيلًا﴾، إذ في (قبض الظل) دلالة من دلالات الشمس هي عكس دلالتها على امتداده فكانت أعجب؛ إذ هي عمل ضد العمل الأدل، وصدور الضدين من السبب الواحد أعجب من صدور أحدهما السابق في الذكر⁽¹⁾ وإذا تنبهنا إلى أن أداة العطف ﴿ثُمَّ﴾ في الوضعين اختصت بالدلالة على مرحلة زمنية تالية، أدركنا إشارة بليغة عظيمة - يبدو أنّ أحداً من المفسرين لم يشر إليها - وهي: أن السياق الكريم يشير إلى مراحل هذا الظل المتحرك، وهي ثلاث مراحل: فهو (ظل يمتد)، وهو - أيضاً - (ظل تدل عليه الشمس) كذلك هو (ظل يقبضه الله - عز وجل - قبضاً يسيراً)، وإذا عدنا إلى التعريفات السابقة لمفهوم الظل، توقعنا عند أحد هذه التعريفات وهو: (الظل الذي تدل عليه الشمس)؛ الممتد بين طلوع الشمس وغروبها - وهنا - يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي: - ما المقصود - إذاً - بمد الظل في قوله - عز وجل -: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَيْكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾؟ والجواب يبدأ من قراءتنا قوله - عز شأنه -: ﴿وَأَمَحَّضُ الْيَمِينَ مَا آمَحَّضُ الْيَمِينَ * فِي سِدْرٍ مَّخْضُورٍ * وَطَلْحٍ مَّنْضُورٍ * وَظِلِّ تَمْدُورٍ﴾ [الواقعة: 27 - 30]، فقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن: (ظل الجنة الممدود لا شمس فيه ولا ظلمة)، فمعنى هذا أن (الظل) المراد في قوله - تعالى -: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَيْكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾، هو ما ذهب إليه كثير من المفسرين، من كون (الظل من ظلوع الفجر إلى طلوع الشمس)⁽²⁾. وكان المعنى في قوله - تعالى -: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَيْكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا﴾، يشير إلى مرحلة قائمة بنفسها، وهي التي تعقب الليل وتسبق طلوع الفجر.

وإن قوله - عز وجل -: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ...﴾ يمثل المرحلة الأخرى القائمة بنفسها - أيضاً - الواقعة بين طلوع الشمس وغروبها.

(1) الكشف ج 3/ 94.

(2) البحر المحیط ج 6/ 503.

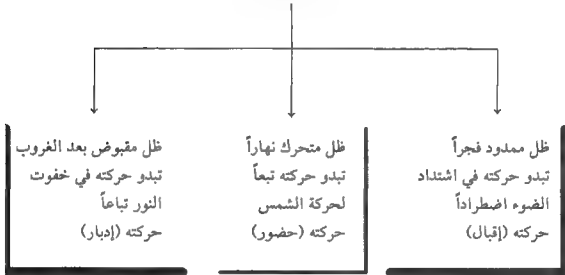
ويبدو أن الشمس في هذه المدة تكون دليلاً على حالة من الظل تختلف عن السابقة في مرحلة الانتقال من الليل إلى النهار، ومعنى ذلك أن هناك مرحلتين مختلفتين من الظل في حقيبتين زمنيتين مختلفتين وفي قوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ قَبَضَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾، إشارة إلى مرحلة ثالثة - مختلفة عن المرحلتين السابقتين - من الظل؛ هي مرحلة (الظل التالي لغروب الشمس، المقبوض - هذه المرة قبضاً يسيراً، إلى أن يأتي الليل البهيم على البقية الباقية في أعقاب النهار المودّع)⁽¹⁾.

فأنت ترى أن ورود ﴿ثُمَّ﴾ - في موضعين من النظم الكريم، قد أشار إلى هذا البعد من المعنى.

ويمكننا وضع رسم تخطيطي لمراحل (الظل):

مراحل «الظل»

[وهي مراحل ثلاث متماثلة لأنها وليدة الحركة لشمس واحدة]

(1) تأملات في سورة الفرقان ص 113 - 114.

4 - إن (القبض)؛ هو ضد (المد)؛ وهو مستعمل في معنى (النقص)؛ أي: نقصنا امتداده والقبض - في الآية الكريمة - استعارة للنقص وجاءت تعديته بد(إلى) ومجرورها للتخييل فقد شبه الظلّ بحبل أو ثوب طواه صاحبه بعد أن بسطه على طريقة الاستعارة المكنية . يقول البيضاوي في تفسيره قوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾؛ (أي: أزلنا الظل بإيقاع الشمس موقعه لما عبر عن إحداثه بالمد بمعنى التيسير عبّر عن إزالته بالقبض إلى نفسه الذي هو في معنى الكف ﴿قَبْضًا يَسِيرًا﴾؛ قليلاً قليلاً حسبما ترتفع الشمس لتنظم بذلك مصالح الكون ويتحصل به ما لا يتحصل من منافع الخلق)⁽¹⁾.

فتأمل دقة وصف (القبض)، فهو (قبض يسير): إذ أريد أن هذا القبض يحصل ببطء وتريث؛ لأن في التريث تسهيلاً لقبضه، فالعمل المجزأ أيسر على النفوس من المجمع غالباً وقيل: إنّ النظم الكريم أطلق لفظ (اليسير) وأراد لازم معناه، وهو: التدرج ببطء على طريقة الكناية ليكون صالحاً لمعنى آخر. ثم إن قوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾: يدلنا - والله أعلم - على أنّ هذا (القبض) واقع بعد (المد)، فهو متأخر عنه وفي ذلك إشارة عظيمة إلى نعمة جليلة كريمة منّ بها الله على الناس، وهي: نعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس، وفوائد الفيء بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرد بحلول الظل، والفريق الذي كان في الظل ينتفع بانقباضه. وهذا الكلام يقودنا إلى (العبرة العلمية الكبرى) التي تحدّث عنه الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيره للنص الكريم؛ إذ يقول: العبرة العلمية الكبرى تُوضّحها قواعد النظام الشمسي وحركة دوران الأرض حول الشمس وظهور الظلمة والضياء، فليس الظل إلا أثر الظلمة. فإن الظلمة هي أصل كيفيات الأكوان، ثم انبثق الضوء بالشمس ونشأ عن تداول الظلمة والضوء نظام الليل والنهار، وعن ذلك نظام الفصول وخطوط الطول والعرض للكرة الأرضية وبها عرفت مناطق الحرارة والبرودة⁽²⁾.

(1) تفسير البيضاوي ص 481.

(2) التحرير والتنوير ج 19 / 43 - 44 (بتصرف).

ثم أليس في هذه الظاهرة إشارة إلى أصل المخلوقات؛ كيف وجدت بعد أن كانت عدماً وكيف يمتد وجودها في طور نمائها، ثم كيف تعود إلى العدم تدريجاً في طور إنحطاطها إلى أن تصير إلى العدم. فكأن قد حصل من التذكير بأحوال الظل - في الآية الكريمة - مع المنة والدلالة على نظام القدرة وتقريب لحالة إيجاد الناس وأحوال الشباب وتقدم السن، وأنهم عقب ذلك صائرون إلى ربهم يوم البعث مصيراً لا إحالة فيه ولا بعد، كما يزعمون، فلما صار قبض الظل مثلاً لمصير الناس إلى الله بالبعث وُصف القبض بـ(يسير) تلميحاً لقوله - عز وجل - ﴿ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ [ق: 44]، ولك أن تسأل: أليست صورة حياتنا الدنيا قريبة من صورة (ظل) يمتد، ثم ينقبض، وما هو إلا ظل ولا تفوتك - في زحمة هذه الأسرار العظيمة - الإشارة إلى عدول النظم الكريم من الغيبة في قوله - عز وجل -: ﴿لَجَعَلَهُ﴾ إلى المتكلم في قوله - تعالى -: ﴿جَعَلْنَا﴾؛ لأن ضمير المتكلم أدخل في الامتنان من ضمير الغائب فهو مشعر بأن هذا الـ (جعل) نعمة من الحق - سبحانه وتعالى - وفي (الآية من معجزات القرآن العلمية)⁽¹⁾ قال - تعالى - في سورة النحل: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَنْفَعُونَ ظِلَّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاكِرُونَ﴾ [النحل: 48]، فقد سلك النظم أسلوب الاستفهام الإنكاري ﴿أَوَلَمْ﴾ وفيه دلالة التوبيخ ف (الهمزة) للإنكار، و(الواو) للعطف على مقدر يقتضيه المقام⁽²⁾.

والرؤية - أيضاً - بصرية. وفي قوله: ﴿مِنْ قَوْمٍ﴾ بيان للإبهام الذي في: ﴿مَا﴾ الموصولة.

ومعنى قوله - تعالى -: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ﴾: أولم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات. أو: أولم ينظر هؤلاء الماكرون ولم يروا متوجهين إلى ما خلق الله. أو: ما بالهم لم يتفكروا فيما خلق الله ليظهر كمال قدرته وعظيم

(1) المصدر السابق 43/19.

(2) روح المعاني ج 14/153.

صنعه. (وقيل: الضمير في قوله - تعالى - ﴿يُرَوُّا﴾ له (الناس) الشامل لأولئك وغيرهم والإنكار بالنسبة إليهم)⁽¹⁾.

أما (التفيؤ)، فهو وزن (تفعل): من فاء الظل فيثاً؛ أي: عاد بعد أن أزاله ضوء الشمس نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله (تفياً: تميم، وقال - أيضاً - تفياً ظلاله: تهيأ)⁽²⁾.

ويبدو أن الزمخشري اختار هذه الدلالة لـ (تفياً): فذكر أن المعنى: ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقاداً لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيو...⁽³⁾.

وتابعهما القرطبي إذ أشار إلى أن معنى قوله - تعالى -: ﴿يَنْفَعُوا ظِلَّالَهُ﴾؛ أي: (يميل الظل من جانب إلى جانب ويكون أول النهار على حالة ويتقلص ثم يعود آخر النهار على حالة أخرى، ومنه قيل: (الظل) في العشي (فيء)؛ لأنه فاء من المغرب إلى المشرق؛ أي: رجع، و(الفيء) الرجوع)⁽⁴⁾.

ولعل من المفيد أن نشير - هنا - إلى أن صيغة (يتفيؤوا) لم ترد بهذه الصيغة ولا بهذه الدلالة إلا في هذا الموضوع من القرآن الكريم، و(الظلال): جمع (الظل).

فإذا تدبرنا معنى النظم الكريم المتضمن لفظ: ﴿يَنْفَعُوا ظِلَّالَهُ﴾؛ وجدنا إشارة واضحة تدل على الحركة المتواصلة في (التفيؤ)، فهو رجوع الظلال إلى أماكنها بتوافق في الأماكن، وتزامن محكم لمرات امتدادها وانحسارها وعودتها: (أولم يروا إلى ما خلق الله): فبقدرته الله - عز وجل - يتم هذا التناقص والتناغم بين (رؤية أبصارنا) و(تنقل الظلال) من جهات بعد الشروق وبعد زوالها وبين حركة

(1) روح المعاني ج 14 / 153 - 154.

(2) المصدر السابق.

(3) معجم غريب القرآن (تفياً).

(4) الكشف ج 2 / 412 ينظر - أيضاً -: الفتوحات الإلهية ج 2 / 573.

هذه (الظلال) وهي تعود إلى أماكنها على الأرض وتنحسر عنها بانصال حركة الأرض بحركة الشمس؛ أي: كأنني ألتمس في السياق الكريم إشارة بيّنة تؤكد الحركة التي تدور بها الأرض حول الشمس، وهذا دليل على إعجاز علمي آخر للقرآن الكريم، وفضيلة سبق أخرى تكشفها بلاغة نظم الآيات الكونية في القرآن فتعال معنا - أيها القارئ - لتتم قراءة الآية الكريمة، يقول - تعالى -: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ﴾: والمعنى (أولم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام وظلال متفيئة عن إيمانها وشمائلها؛ أي: على جانبي كل واحد منها وشقيه، استعارة عن يمين الإنسان لجانبي الشيء)⁽¹⁾؛ أي: سلك النص الكريم أسلوب المجاز من إطلاق المقيد على المطلق بمعنى: ألم يروا الأشياء لها ظلال متفيئة عن جانبي كل واحد منها ترجع من جانب إلى جانب بارتفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها، فإن لها مشارق ومغارب بحسب مداراتها اليومية حال كون ذلك الظلال⁽²⁾.

أما تفسير إفراد (اليمين) وجمع (الشمائل) فقد ذكر أهل التفسير فيه وجهين، أفرد (اليمين) باعتبار لفظ ﴿مَا﴾ وجمع (الشمائل) باعتبار معناها⁽³⁾.

أو: أفرد (اليمين) لأن المراد به جنس الجهة، كما يقال (المشرق) وجمع (الشمائل)، مراداً به تعدد جنس (الشمائل) بتعدد أصحابها. كما قال - تعالى - ﴿فَلَا أُقِيمُ رَبِّي الْمَشْرِقُ﴾ والمخالفة بالإفراد والجمع تفنن⁽⁴⁾.

أما قوله - تعالى - ﴿سَجْدًا﴾ فهو (حال) من ضمير ﴿ظِلَالُهُ﴾ العائد إلى قوله - تعالى -: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾. فهو (قيد للتفيؤ؛ أي: أن ذلك التفيؤ يقارنه السجود مقارنة الحصول ضمنه)⁽⁵⁾.

(1) الجامع لأحكام القرآن ج 37 / 3 - 38.

(2) الكشف ج 2 / 512.

(3) روح المعاني ج 14 / 514.

(4) الفتوحات الإلهية ج 4 / 573.

(5) التحرير والتنوير ج 14 / 169.

فمعنى (سجود الظلال): أن الله - تعالى - خلقها من أعراض الأجسام الأرضية فهي مرتبطة بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها، وانتهاء الأشعة إلى صلابة وجه الأرض حتى تكون الظلال واقعة على وقوع الساجد. فلو جعل الله الشمس شمسين متقابلتين على السواء لانعدمت الظلال، ولو جعل - تعالى - وجه الأرض شفافاً أو لامعاً كالماء لم يظهر الظل بينا. فهذا من رموز الصنعة التي أوجدها الله وأبدع صنعها. فتكون رموزاً دالة على انفراد - عز وجل - بالإلهية، ودالة - أيضاً - على حاجة المخلوقات إليه، وجعل أكثرها في نوع الإنسان. فإذا تنبهنا إلى أن لفظة ﴿الْيَمِينِ﴾ وردت في عشرين موضعاً من القرآن الكريم، أما لفظة (الشمال) فلم ترد إلا في هذا الموضع - فقط - تبين لنا - والله أعلم - أن القصد من إفراد (اليمن) وجمع (الشمال) هو: التنبيه على دقائق الصنع الإلهي، ومنها حركة الظلال المؤدية إلى التغير؛ لأن ظلال الأشياء واقعة على الأرض في كل مكان وهي دقيقة في حركتها، غنية في تغيراتها نافعة في تبدل جهاتها. أما قوله - تعالى -: ﴿وَمِنْ دَرَجَاتٍ﴾ فمعناه: وهم خاضعون لعظمة الله. وعبارة موجزة نقول: إن النص الكريم وضح لنا بدقة عظيمة (البعد المكاني) لحركة (الظلال)؛ ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾، ولكي تكتمل الصورة التي نرغب في إبرازها - وهي البحث عن البعد الزماني للظلال - نقرأ قوله - تعالى -: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا أَفَلَا يَلْقَوْنَ الْغَدْرَ وَالْأَمَالَ﴾ [الرعد: 15]، فقد عطف قوله - تعالى - ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ﴾ على قوله - عز وجل - في الآية السابقة ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْمُنَى﴾؛ أي: له دعوة الحق، وله يسجد من في السموات والأرض وقد عدل عن ضمير الجلالة (له) إلى اسمه - تعالى -: ﴿الله﴾؛ أي: لله وحده ﴿يَسْجُدُ﴾: يخضع وينقاد لا لأحد غيره - سبحانه - فإن كل من في السموات ومن في الأرض يقرون بالعبودية والتعظيم، فيسجدون له ويدل على هذا المعنى قوله - تعالى -: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: 25]، والمقصود من قوله - عز وجل -: ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ تقسيم أحوال الساجدين فـ(الطوع): الانسياق من النفس تقرباً وزلفى لمحض التعظيم ومحبة الله، و(الكره) الاضطراب عند الشدة والحاجة، كما في قوله - تعالى -: ﴿إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَالْيَدِي تَحْتَخَرُونَ﴾ [النحل: 53].

وليس المراد من (الكره): الضغط والإلجاء، ﴿وَلَا تُكْرَهُمْ﴾: أي: يسجد من في السموات والأرض، وتسجد ظلّالهم - أيضاً - أي: (وتتفياً له ﴿وَلَا تُكْرَهُمْ﴾ - أيضاً - حيث تتصرف على مشيئته في الامتداد والتقلص والفيء والزوال)⁽¹⁾.

أما (الغدو): فهو الزمان الذي يغدو فيه الناس؛ أي: يخرجون إلى حوائجهم فهو (مصدر؛ على تقدير مضاف؛ أي: وقت الغدو، أو: جمع غدوة)⁽²⁾.

و(الآصال): جمع (أصيل)، وهو وقت اصفرار الشمس في آخر المساء والمقصود من ذكر (الغدو والآصال): استيعاب أجزاء أزمئة الظل. وقيل (إنما خص ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ بالذكر؛ لأن الظلال تعظم وتكثر في هذين الوقتين، وقيل: لأن الامتداد والتقلص أظهر منها)⁽³⁾ ونضيف إلى هذه الإشارة، جواز كون (الغدو والآصال)؛ ظرفاً للسجود المقدر، و(الباء) بمعنى ﴿في﴾، وهو كثير في القول البليغ وليتبين أن المقصود بـ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾: الدوام والاستمرار.

فتأمل تناسق النظم الكريم ودقة الإعجاز العلمي للكتاب العزيز، وأنعم النظر في تناغم جمالية البيان القرآني في الإشارة إلى الظواهر الكونية⁽⁴⁾.

(1) الكشف ج 2/ 354.

(2) التحرير والتنوير ج 13/ 111.

(3) تفسير البضاوي ص 320.

(4) يقول الأستاذ محمد عفيفي (إن المزج الناتج من حركة الكون بين الأحياء والأشياء، ظاهر من خلال البيان القرآني في هذا الشأن، حيث جاء ذكر الساجدين في آية سورة الرعد بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ سُبُحٌ مِّنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أما في سورة النحل فقد جاءت آيتها - هكذا - ﴿وَلِلَّهِ سُبُحٌ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، ولما كانت سورة الرعد مختصة بعموم الأشياء والأحياء فقد غلبت العقل على النظام الكوني، إذ العقل الإنساني هو مناط الوعي بالكون ونظامه الإلهي المحكم الذي ينتظم العقل البشري والنظام الكوني في صعيد واحد، وهو عبادة كل شيء لخالق كل شيء سبحانه فكانت (من) هي المبينة لغلبة العقل على النظام الكوني، أما آية سورة النحل: فقد كانت (ما) مختصة - هنا - بتغليب الناحية الكونية إذ =

وأنعم النظر في (وحدة) السجود، في سورة الرعد: ﴿وَلِلَّهِ سَبْحٌ مِّن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وفي سورة النحل ﴿وَلِلَّهِ سَبْحٌ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾. وقال - تعالى - ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾ [النحل: 81] فالله - عز وجل - يُدَكِّرُ الناس بإحدى نعمه على عباده، إذ جعل الله الظلال صالحة للتوقي من حر الشمس.

قال أهل التفسير إن معنى الآية الكريمة هو (أن الله جعل مما خلق من غير صنع منكم ﴿ظِلَالًا﴾ تستظلون بها من الغمام والشجر والجبال وغيرها تتقون بها حر الشمس...).

ومعلوم أن بلاد العرب (شديدة الحرارة وحاجتهم إلى الظلال وما يدفع شدة الحر وقوته أكثر فلهذا السبب ذكر الله - تعالى - بهذه المعاني في معرض الامتنان عليهم؛ لأن النعمة عليهم فيها ظاهرة⁽¹⁾).

والفعل ﴿جَعَلَ﴾ بمعنى (أوجد)، فتعدى إلى مفعول واحد، أما الظلال - فقد أشرنا إلى دلالاته في مواضع سابقة - وإذا قرأنا قوله - تعالى - في سورة النحل - أيضاً -: ﴿وَاللَّهُمَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ [النحل: 5].

تنهنا إلى روعة هذا التناسق العظيم؛ فكأن النظم الكريم في قوله: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾ قد خصَّ الحر؛ لأنه لما ذكر الـ(دِفْء) في قوله - عز وجل - ﴿فِيهَا دِفْءٌ﴾ ذكر ضده ﴿الظِّلُّ﴾.

وجاء ذكر ﴿الظِّلِّ﴾، في بعض النصوص القرآنية التي تعرض أحوال أهل الجنة ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدُّوا لَهُمْ جَنَّاتُ جَنَّةٍ مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَدُخُلُهُمْ ظِلَالًا ظِلِيلًا﴾ [النساء: 57]

= الكون مستوعب للوجود الإنساني وغير الإنساني - فحيث غلب العقل الإنساني - هناك - نشأت حاجة الحياة لتغلب النظام الكوني هنا) القرآن تفسير الكون والحياة ص 102 - 103.

(1) ينظر: الفتوحات الإلهية ج 3/ 590، وينظر - أيضاً -: روح المعاني ج 14/ 205.

فالسباق الكريم يقابل قوله - تعالى - «فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ»: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَائِبِينَ سَوْفَ نُصْلِبُهُمْ نَارًا كَمَا كُنْتُمْ جُلُودُهُمْ بَدَلْتُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 56].

لأن المقابلة تزيد غيظ الكافرين واقتصر من نعيم الآخرة على لذة الجنات، والأزواج المطهرة الصالحات؛ لأنها أحب اللذات المتعارفة للسامعين. فالجنات محل النعيم وحسن المنظر والمأوى والزوجة الصالحة آنس شيء للإنسان: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ وهو (من تمام محاسن الجنات؛ لأن «الظِّلَّ» إنما يكون مع الشمس، وذلك جمال الجنات، ولذة التمتع برؤية إنتفاء حرة)⁽¹⁾.

وقد وصف (الظل) بأنه (ظليل)، وصفاً مشتقاً من لفظ الموصوف (الظل) للدلالة على بلوغه الغاية في جنسه. وفي ذلك - أيضاً - ما لا يخفى من تأكيد معناه؛ (كما يقال: ليل أليل ويوم أيم، وما أشبه ذلك، وهو ما كان فينا نأ لا جواب فيه، ودائماً لا تنسخه الشمس، وسجسجاً لا حر فيه ولا برد وليس ذلك إلا ظل الجنة)⁽²⁾.

وأنعم النظر في البنية النصية للآية الكريمة، فقد أثرت الجملة الأسمية الدالة على الثبوت والاستقرار، فجاء المسند إليه اسماً موصولاً لتحقيق جملته التفصيل المقصود. أما المسند فجاء جملة فعلية فعلها مضارع بالسين الدالة على تأكيد وقوعه في المستقبل.

وفي موضوع آخر يصف القرآن الكريم (ظل) أهل الجنة؛ فيقول - تعالى -: ﴿وَيُظِلُّ تَمْدُورٌ﴾ [الواقعة: 30]؛ أي: ظل ممتد منبسط لا يتقلص كظل الدنيا ولا يتفاوت كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، أو (ظل دائم لا تنسخه الشمس فهو باق لا يزول)⁽³⁾.

(1) التحرير والتنوير ج 4 / 90.

(2) الكشف ج 1 / 535.

(3) تقول العرب لكل شيء طويل لا يتقطع: (مملود). قال ليبد:

غلب البقاء وكان غير مغلب دهر طويل دائم مملود

وقيل (إنه الظل الحاصل من التفاف أشجار الجنة وكثرة أوراقها)⁽¹⁾.

وحين نقرأ قوله - عز وجل - في سورة الواقعة - أيضاً -: ﴿وَيَظِلُّ مِن تَحْتِهِ لَا يَأْرِي وَلَا يَرِي﴾، ونذكر الأثر البليغ في هذه المقابلة، فـ(اليحموم) دخان أسود شديد السواد⁽²⁾. ﴿لَا يَأْرِي﴾ كسائر الظلال، ولا نافع لمن يأوى إليه من أذى الحر⁽³⁾.

أي: لا بارد المنزل ولا كريم المنظر، وقيل: لا بارد يستراح إليه، ولا كريم فيشتهى مثله فأنت ترى أن ﴿أَظِلَّ﴾ - هنا - قد وصف بأنه ﴿يَن يَحْمُومٍ﴾؛ للإشعار بأنه ظل دخان لهب جهنم والدخان الكثيف له ظل؛ لأنه بكثافته يحجب ضوء الشمس وإنما ذكر من الدخان ظله، لمقابلته بالظل الممدود المعد لأصحاب اليمين في قوله - تعالى -: ﴿وَيَظِلُّ مَتَدُونٍ﴾؛ أي: لا ظل لأصحاب الشمال سوى ظل اليحموم. ونتلمس من هذه المقابلة معنى (التهكم)؛ إذا وصف هذا الظل بما يفيد نفي البرد عنه ونفي الكرم فبرد (الظل) ما يحصل في مكانه من دفع حرارة الشمس وكرم (الظل) ما فيه من الصفات الحسنة في الظلال مثل سلامته من هبوب السموم عليه، وسلامة الموضع الذي يظله، وسلامة أرضه، ونحو ذلك⁽⁴⁾.

فكان السياق الكريم يخبرنا أنه ظل خاص؛ (ظل اليحموم). لا برودة فيه - كما هي في طبيعة الظل - ولا كرامة الظلال فيه. ويبدو أن السياق الكريم عدل عن وصف (الظل) بالحرارة أو المضرة إلى وصفه بنفي البرد ونفي الكرم، لتذكير

(1) روح المعاني ج 27 / 141، التحرير والتنوير ج 27 / 229، مجمع البيان في تفسير القرآن ج 27 / 123.

(2) معجم غريب القرآن «يحموم».

(3) تفسير البيضاوي ص 711.. ويقول الفراء (العرب تجعل الكريم تابعاً لكل شيء نفت عنه وصفاً تنوي به الدم، تقول: ما هو سمين وكريم وما هذه الدار بواسعة ولا كريمة) ينظر: معاني القرآن ج 3.

(4) الكشف 2 / 363.

السامعين بما حرم منه أصحاب الشمال، عسى أن يحذروا أسباب الوقوع في الحرمان. وقال - تعالى - في سورة «المرسلات»: ﴿أَنطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ * لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ﴾ [المرسلات: 30 - 31]؛ أي: انطلقوا إلى نار لها ثلاث شعبٍ فسمّاها - تعالى - ﴿ظِلًّا﴾ لسواد نار جهنم؛ وقيل: هو دخان جهنم له ثلاث شعب تحيط بالكافر ثم وصف - تعالى - ﴿الظِّلَّ﴾ فقال ﴿لَا ظَلِيلٍ﴾: أي: غير مانع من الأذى يستره عنه: ﴿وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ﴾؛ أي: إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب.

وفي سورة الرعد وصف الله - تعالى - (ظل الجنة) مقابلاً لقوله - تعالى - في السورة نفسها: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ [الرعد: 34].

فقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَا أَلْفُ مِائَةٍ مِنْ ثَمَرَةٍ مُثْمَرَةٍ يُذَقُّونَهَا وَمِنْ أَمَامِهَا سُرُرٌ مَرْمُومَةٌ وَفِيهَا نَاقُورٌ مَلَأٌ مَلَأً مِنْ نَبَاتٍ وَفِيهَا زُفُفٌ مَرْمُومٌ﴾ [الرعد: 35].

فإن في قوله - تعالى -: ﴿أَكُلْهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾: بياناً لفضل تلك الجنان وتميزها عن هذه الجنان المشاهدة.

ومعنى قوله - عز وجل -: ﴿أَكُلْهَا دَائِمٌ﴾: لا ينقطع ثمرها، كقوله - تعالى -: ﴿لَا مَقْطُوعَ وَلَا مَمْنُوعَ﴾ [الواقعة: 33].

فإن ﴿أَكُلْهَا﴾ لا ينقطع أبداً ﴿وَظِلُّهَا﴾ دائم: (لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا بالشمس)⁽¹⁾.

وذهب بعض المفسرين إلى أن دوام الظل، كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا فراغ بينها تنفذ منه الشمس، كما قال - تعالى -: ﴿وَجَنَّتِ الْفَاكَا﴾ [النبا: 16] وذلك من محال الجنات وملاذها⁽²⁾.

(1) التحرير والتنوير ج 3/ 155.

(2) روح المعاني ج 13/ 164.

وقال آخرون: (يجوز أن يراد بالظل العزة أو الرفاهية)⁽¹⁾.

ونحن نحس من معنى (دوام الظل) كناية إلى دوام الراحة والعزة والرفاهة.

ومثله قوله - تعالى -: ﴿وَدَايِبُهُ عَلَيْهِمُ الظُّلُمَاتُ﴾ [الإنسان: 14].

يعني: أن أقباء أشجار الجنة قريبة منهم، وقيل: إن ظلال الجنة لا تنسخها الشمس كما تنسخ ظلال الدنيا.

وفي خاتمة هذا المبحث، نؤكد ظاهرة أسلوبية تفرد بها القرآن الكريم ولم تكن غائبة عن كثير من اللغويين والمفسرين، وهي:

أن محاولة استشراف معنى النظم القرآني - في الآيات الكونية - وتدبر بعض أسرار البنية النصية، والتقرب من القيم الجمالية، وإدراك الإشارات البلاغية واستيعابها، يكشف للدارس بعض الظواهر الطبيعية، والحقائق الكونية التي نبّه إليها السياق الكريم، وتوصل إلى بعضها العلم الحديث متأخراً.

فمجال هذه الدراسة - في هذا المبحث وغيره - أكد حقائق وقوانين لا جدال ولا خلاف فيها، ومنها: أن الله - عزّ وجلّ - خلق كل شيء، خلق الشمس والأرض. ومدّ الظلّ وقبضه قبضاً يسيراً وهو الحاكم المدبر لحركته ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾، والمقدر لمكان انتقاله وأحواله، وأزمته حركته، في الحياة الدنيا.

وفي الآخرة للظل خصوصيات أخرى، تختلف عند أهل الجنة التي وعدّ المتقون (ظلمهم ظليل) و(ممدود) و(دائم)، لا ينسخ بالشمس - كما ينسخ في الدنيا - أما أهل النار فظلمهم ﴿ثَنِي يَحْمُورٌ * لَا بَارِئٌ وَلَا كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: 43 - 44].

﴿لَا ظِلُّلٌ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْهَبِّ﴾ [المرسلات: 31].

فالله - تعالى - هو خالق الشمس والظل، والمدبر والمقدر للمكان والزمان والدوام والفناء.

فتبارك الله ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [السجدة: 7].

الفهارس العامة

- (1) فهرس الآيات القرآنية الكريمة
- (2) فهرس الأشعار
- (3) فهرس الأعلام
- (4) المصطلحات البلاغية والنقدية
- (5) فهرس المصادر والمراجع
- (6) الفهرس العام للكتاب

(1) فهرس الآيات القرآنية الكريمة

الآية	اسم السورة رقم الآية الصفحة	
﴿مَنْ لَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾	البقرة 17 64، 65، 111	
﴿يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْلُفُ أَيْمَنَهُمْ﴾	البقرة 20 67، 106	
﴿قَالُوا أَوَإِذَا نَزَلَ بِرَبِّكَ بُيُوتُنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا بَقَرَةٌ سَوْدَاءُ فَافِيَافِ هَذَاجُهَا فَكُفُّوا أَلْسِنَكُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا بَقَرَةٌ سَوْدَاءُ فَافِيَافِ هَذَاجُهَا فَكُفُّوا أَلْسِنَكُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا بَقَرَةٌ سَوْدَاءُ فَافِيَافِ هَذَاجُهَا فَكُفُّوا أَلْسِنَكُمْ﴾	البقرة 69 52	
﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾	البقرة 187 44	
﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ مَتَّعْتُهُمُ الظُّلُمَاتِ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾	البقرة 257 118، 124	
﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾	آل عمران 106 23، 44	
﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَيَّتَ الْوُجُوهُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾	آل عمران 107 23، 44	
﴿لَمَّا فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَتُدْعَاهُمْ بِأَسْمَاءِ ذُلِّلًا﴾	النساء 57 146	
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾	النساء 174 120	

الآية	اسم السورة	رقم الآية	الصفحة
﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾	المائدة	15	63
﴿وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ﴾	المائدة	16	117
﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾	المائدة	44	74 ، 120 ، 123
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾	الأنعام	1	115 ، 118
﴿فَلَمَّا جَاءَ عَلَيْهِ أَيْدِي رَمَا كَوَّكِبًا﴾	الأنعام	76	82
﴿وَهُوَ الَّذِي أُنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَعَاكِسًا﴾	الأنعام	99	31
﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾	الأنعام	141	19
﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْتَاهُ لِلنَّطِيرِينَ﴾	الأعراف	108	21
﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُشِيرَ تُورًا﴾	التوبة	32	121
﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾	يونس	5	87 ، 129
﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾	يوسف	4	84
﴿وَسَبَّحْتَ سُبْحَانَكَ خُضِرَ وَأَخْرَجَ يَأْسَرَ﴾	يوسف	43	
﴿يَتَأَسَّفُونَ عَلَى يُوسُفَ وَيَتَيْسَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَاطِيمٍ﴾	يوسف	84	24

الآية	اسم السورة	رقم الآية	الصفحة
﴿يَسْقَىٰ يَمَاءَ رِجَالِهِ﴾	الرعد	4	32
﴿وَلِيْلَهُمْ بِالْقُدُورِ وَالْأَسَالِ﴾	الرعد	15	144
﴿أَكَلَهَا دَأْبُهَا وَظِلُّهَا﴾	الرعد	35	149
﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾	الحجر	16	100
﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ * إِلَّا مِنْ أَسْفَلِ السَّنَعِ فَأَنبَعُمْ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾	الحجر	17 - 18	100، 104، 110
﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحْنَ﴾	النحل	6	13، 35
﴿يَنْفَخُونَ فِيهِمُ الرِّيحَ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾	النحل	48	141
﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقَ ظِلَالًا﴾	النحل	81	146
﴿وَسُورُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا﴾	مريم	86	
﴿وَأَضْمُكُمْ إِلَيْكَ إِنْ جَنَابِكَ تَخَرَّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ طه		22	22
﴿وَسَاءَ لَكُمْ يَوْمَ الْيُسُوفِ ذُكْلًا﴾	طه	101	
﴿وَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾	طه	102	42
﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا﴾	طه	103	43
﴿وَحَشَعَتِ الْأَمْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾	طه	108	44
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَهُ وَذُكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾	الأنبياء	48	64، 73
﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾	الحج	61	34

الآية	اسم السورة	رقم الآية	الصفحة
﴿ذَٰلِكَ يَأْتِيكَ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَكْفُرُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾	الحج	62	34
﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخَيَّرَ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً﴾	الحج	63	33
﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي الْمِيزَانِ يُصَاحِبُ الظُّلُمَاتِ لَمَّا كَانَتْ هُمْ مَحْضَرَةً يَوْمَئِذٍ مِنْ شَجَرٍ بُرْهَرٍ يُزْجَرُ لِيُؤْتِيَ لَأَ شَرِيفَةً وَلَا عَرَبِيَّةٍ يَكْفُؤُا زُرَّتِهَا يَوْمَئِذٍ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ﴾	النور	35	123 ، 84 ، 68
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ ذِيكَ كَيْفَ مَدَّ الْيَدَ لَوْلَا شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا تَحْتَ رِجْلَيْهِ السَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾	الفرقان	45	134
﴿ثُمَّ بَدَّلْنَاهُ مِنْ أَيْنَا وَقَبَضْنَا بِغِيْرٍ﴾	الفرقان	46	134
﴿لَسَارَكُ أَلْوَىٰ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا يَرِينَا وَقَسْرًا مُبِينًا﴾	الفرقان	61	75 ، 73
﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ إِنِّي مَآسَيْتُ فَارًا مَخَافَتِكَ مِنِّي خُذْ أَوْ مَعِيَكَ بِرِبَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكَ تَهْتَلُونَ﴾	النمل	7	104
﴿وَأَنْجَلْ بِذَلِكَ فِي جَبِّكَ فَخَرَجَ يَصْبَاءً مِنْ غَيْرِ مَسْرُورٍ﴾	النمل	12	22
﴿أَسْأَلُكَ بِذَلِكَ فِي جَبِّكَ فَخَرَجَ يَصْبَاءً مِنْ غَيْرِ مَسْرُورٍ﴾	القصص	32	22
﴿قُلْ أَتَدْعُونَ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾	القصص	71	70
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكُنُوزُهُنَّ الْمُتَنَبِّهَاتُ وَالْمُتَنَبِّهَاتُ﴾	الروم	22	15

الآية	اسم السورة	رقم الآية	الصفحة
﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِيعًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾	الروم	51	57
﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ ثَمَرًا مُتَخَلِّفًا أَلْوَنًا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنًا وَظُرُوبٌ شَدِيدٌ﴾	فاطر	27	16، 17، 18 27، 50
﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَاتِ الْأُنثَىٰ مُتَخَلِّفٌ أَلْوَنٌ﴾	فاطر	28	18
﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾	يس	80	36
﴿إِنَّا زَيْنًا أَسَمَاءَ الدُّنْيَا يَنْتَهِي الْكُوكَبُ﴾	الصفات	6	80
﴿إِلَّا مَن خَلَفَ لِلظُّلُمَةِ فَاَتَّبَعَهُ فَأَتَتْهُ نَارُهَا﴾	الصفات	10	105، 110
﴿يُطَاوَعُ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ بَيْنَ مَعِينٍ * يَتَّبَعَهُ لَدُوٌّ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾	الصفات	45 - 47	25
﴿كَانَ مِنْهُمْ بَعْضٌ مَّكُونٌ﴾	الصفات	49	26
﴿وَيَوْمَ الْيَوْمِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُتَوَدِّدَةٌ﴾	الزمر	60	46
﴿وَزَيْنًا أَسَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوعٍ وَجَفَاءً﴾	فصلت	12	84
﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنْسًا﴾	الزخرف	19	116
﴿كَانَ مِنْهُمْ لَوْلُو مَكُونٌ﴾	الطور	24	
﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ * قِيَامِي مَالَهُ رَيْكُنَا تَكُونَانِ * مَدَامَتَانِ﴾	الرحمن	62 - 64	40
﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرِيَاتُ﴾	الرحمن	22	31

الآية	اسم السورة	رقم الآية	الصفحة
﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾	الرحمن	37	29
﴿كَانَهُنَّ آيَاتُ وَالْمَرَجَانِ﴾	الرحمن	58	
﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِي حِسَانِ﴾	الرحمن	76	37
﴿وَعُورٌ حِينَ * كَانَتِلِ اللَّوْلُ السَّكُونِ﴾	الواقعة	22 - 23	27
﴿وَيَطْلُو تَمْدُدِ﴾	الواقعة	20	
﴿أَلَمْ يَكُنْ أَلَمَ الَّذِي تُورُونَ﴾	الواقعة	71	
﴿يُخْرِجُكَ مِنَ السُّلَمَةِ إِلَى التَّوْبِ﴾	الحديد	9	119، 37
﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَابْنَائِهِمْ﴾	الحديد	12	114
﴿كَشَلِي عَيْتِ أَحَبَّ الْكَفَّارِ نَبَاهُ ثُمَّ يَسْجُ فَتَرَهُ مُصْفًى ثُمَّ يَكُونُ حُلُمًا﴾	الحديد	20	59
﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَامِهِمْ﴾	الصف	8	122
﴿فَقَامُوا بِأَفْهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الَّذِي أُزْلِفَ﴾	التغابن	8	122
﴿يَوْمَ لَا يَنْفِرُ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَأْمَنُ بِهِمْ﴾	التحریم	8	113
﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ﴾	الملك	5	77، 81، 84
﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ بِرُكْبًا﴾	نوح	16	72، 75، 87، 129
﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُدِغَتٍ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا﴾	الجن	8	104، 107

الآية	اسم السورة	رقم الآية	الصفحة
﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدًا لِّلْمَسْمُوعِ ۖ فَمَنْ يَسْمَعُ الآن يَحْدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾	الجن	9	108، 110
﴿وَيُطَاكُ عَلَيْهِمْ وَيُلَاقَوْنَ مِنْ فَضْلِهِ أَكْوَابًا ۚ كَانَتْ قَوَابِرًا﴾	الإنسان	15	26
﴿قَوَابِرًا مِنْ فَضْلِهِ مَذَرُهَا لِقَبِيرًا﴾	الإنسان	16	26
﴿إِذَا رَأَوْهُمْ تَبَهِتْ لَهُمْ رُءُوسُهُمْ فُتُورًا﴾	الإنسان	19	
﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُفْيٌ خُفَرٌ﴾	الإنسان	21	39
﴿وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾	المرسلات	8	91
﴿أَنظِلُّوهُ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي نَتَفٍ ۖ شَمِرٌ﴾	المرسلات	30	149
﴿لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ﴾	المرسلات	31	149، 150
﴿إِنَّمَا نَرَىٰ بِسُكُورٍ كَالْقَصْرِ ۖ كَآتَرٌ يُّجَلَّتْ سُفُرُهُ﴾	المرسلات	32 - 33	54
﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا وَجَاجًا﴾	النبأ	13	73
﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا سَفِيرًا ۖ خَالِكًا مُّسْتَبِيرًا﴾	عبس	38 - 39	47
﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا عَاقًا عَبْرًا ۖ تَعَفُّوا قَرَارًا﴾	عبس	40 - 41	47
﴿إِذَا الْفُتُوسُ كُوِّرَتْ ۖ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾	التكوير	1 - 2	88
﴿إِذَا الْأَسْمَاءُ انْفَطَرَتْ ۖ وَإِذَا الْكُوكُوبُ أُنْفَثَرَتْ﴾	الانفطار	1 - 2	87، 91
﴿وَالْأَسْمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ﴾	البروج	1	101
﴿وَالْأَسْمَاءُ وَالطَّارِقُ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۖ أَنُجُومٌ النَّارُ﴾	الطارق	1 - 3	92

(2) فهرس الأشعار

الصفحة	الشاعر	القافية	أول البيت
	(أ)		
28	علي محمود طه المهندس	حمراء	يا رب زاهية
28	-	دماء	وكأنما
	(ب)		
38	النابعة	المناكب	يصونون
	(د)		
27	النابعة	يسجد	كمضيئة
44	جرير	سوادها	أظن
50	-	سعيدا	وأحببت
50	-	وسودا	إذا سيل
38	ذو الرمة	وتنجيد	حتى كأن
	ليد	ممدود	غلب
	(ج)		
49	أبو تمام	خضر	تردّي
28	عاتكة بنت زيد	أحمرا	إذا أشرعت
29	بشار بن برد	أحمر	إذا خرجت
55	الأخطل	وأحجار	كأنه
99	الشماخ	العبور	لليلي

41	أبو تمام	تصور	يا صاحبي
41	-	مقمر	تريا

(س)

39	يزيد بن حذاق العبدي	وتندوسا	وداويتها
55	القطامي	السياعا	فلما أن

(ن)

28	جرير	وصفوا	ما استوضح
28	جرير	الصدف	كأنها
99	الفرزدق	يتوسف	وأوقدت
38	ابن مقبل	ورفر	وإنا

(ق)

43	-	أزرق	لقد زرقت
63	العباس (رضي الله عنه)	الأفق	وأنت
-	-	مطرق	وما كنت

(ل)

27	امرؤ القيس	معجل	وبيضة
50	-	أو نزال	إن ترد
50	-	النصال	تلق

(م)

54	عترة بن شداد	المتلوم	فوقفت
----	--------------	---------	-------

(ن)

99	ابن مقبل	الرجوان	وعرسن
28	عمر بن أبي ربيعة	مكنون	وهي زهراء

(3) فهرس الأعلام

(أ)

الأخطل : 55

الأخفش : (الأوسط : سعيد بن مسعدة): 25

الأعشى : 55

ابن أبي الإصبع

الألوسي (شهاب الدين محمود): 64

امرؤ القيس : 27

(ب)

بشار بن برد : 28

البيضاوي : 106

(ت)

أبو تمام : 400

(ج)

جرير بن عطية : 28

(ح)

الحارث بن حلزة

أبو حامد الغزالي

ابن جبوس: 50

حمزة بن حبيب الكوفي التميمي

أبو حيان الأندلسي

(ذ)

أبو ذؤيب الهذلي

ذو الرمة: 36، 38

(ر)

الرازي فخر الدين: 71

الراعي: 97

الراغب الأصفهاني: 134

الربيع بن خثيم: 90

(ز)

الزمخشري: جار الله بن محمود: 22

(س)

ابن السكيت: 134

ابن سنان: 49

(ش)

الشماخ: 99

(ط)

الطاهر بن عاشور: 17

الطبيبي: 56

(ع)

عاتكة بنت زيد: 28

عاصم بن عبيد بن أبي النجود

العباس - رضي الله عنه -: 63

ابن عباس - رضي الله عنهما -: 25

ابن عبد ربه

ابن عطية: 125

علي محمود طه المهندس: 28

عمر بن أبي ربيعة: 28

عمران بن حطان: 55

عترة بن شداد: 54

(ف)

الفراء: 30

الفرزدق: 99

(ق)

قتادة: 88

ابن قتيبة: 134

القرطبي: 142

القطامي: 55

(ك)

الكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله: 105

(م)

مجاهد بن جبر المكي: 90

محمد بن حميد: 40

مصطفى الجويني: 37

ابن مقبل: 38

ابن منظور: 134

د. منصور حسب النبي: 86

ابن منير الإسكندري

(ن)

الناطقة الذباني: 38

د. نازك الملايكة: 28

ابن ناظيا البغدادي: 26

أبو نواس: 31

(و)

ورقة بن نوفل: 63

(ي)

يزيد بن حذاق العبيدي: 39

(4) المصطلحات البلاغية والنقدية

(أ) الابتداء بالنكرة

الإبهام والتفصيل

الإحتراس: 98

الإستعارة: 112

الإستفهام الإنكاري: 71

الإستفهام التقريري: 17

الإستفهام المجازي

الإظهار في موضع الإضمار: 128

الإعتراض

الإفراد والجمع: 82

الإلتفات: 13

الأمثال: 66

الإيجاز: 17

(ب) البديع: 51

(ت) التتميم

التخصيص: 32

- التدبيح : 13
- تشابه الأطراف
- التشبيه : 26
- التضمين : 116
- التفصيل بعد الإجمال
- التقديم والتأخير : 96
- التعريض : 34
- التغليب
- التكرار المعنوي
- التكرار اللفظي
- التلويح
- التورية : 49
- التوكيد : 48
- (ج) التجانس : 24
- (ح) الحذف : 16
- (ر) رعاية الفاصلة : 83 ، 120
- (ط) الطباق : 49
- (ف) الفصاحة : 45
- (ق) القصص : 32 ، 54 ، 55 ، 56 ، 69 ، 96 ، 98 ، 100
- القيم الجمالية : 15 ، 22

(ك) الكناية: 23، 46، 49، 140

(ل) التلوين: 23، 46، 49، 140

(م) المجاز: 11، 12، 48، 73

المقابلة: 47، 49، 51، 136، 147، 148

مقتضى الحال: 86، 104

مقتضى الظاهر: 50

(5) فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- 1 - أساس البلاغة - أبو القاسم جاز الله الزمخشري: دار الكتب المصرية - القاهرة.
- 2 - الإسلام في عصر العلم - تأليف محمد أحمد الغمراوي - إعداد عبد السلام الكرواني دار الكتب الحديثة - مطبعة السعادة - القاهرة/ مصر .
- 3 - إصلاح المنطق - يعقوب بن إسحاق بن السكيت - تحقيق محمد شاكر وعبد السلام هارون - دار المعارف - مصر 1949.
- 4 - الأمثال في القرآن الكريم - ابن قيم الجوزية - تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب - بيروت دار المعرفة ط (2) سنة 1983.
- 5 - الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني - شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي - مكتبة الحسين التجارية 1949.
- 6 - البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي - مطبعة السعادة - القاهرة - مصر - 1929.
- 7 - بديع القرآن - ابن أبي الإصبع - تحقيق د. حنفي محمد شرف - مكتبة نهضة مصر القاهرة ط (1) - 1957.
- 8 - بهجة المعرفة - (موسوعة علمية مصورة) - الكون - المجموعة الأولى مجلد (2) - الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان - طرابلس .
- 9 - تأملات في سورة الفرقان - د. حسن محمد باجورة - دار النور - مطبعة نهضة مصر 1976.

- 10 - التبيان في علم المعاني والبديع والبيان - شرف الدين حسين بن محمد الطيبي - تحقيق د. هادي عطية مطر - مكتبة النهضة العربية ط (1) 1987.
- 11 - التحرير والتنوير - الشيخ الطاهر بن عاشور - تونس - دار الشرقية 1964.
- 12 - تفسير البضاوي - المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) عبد الله بن علي البضاوي - مطبعة البابي الحلبي - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - مصر.
- 13 - تفسير ابن جزي - الإمام أحمد بن جزي الكلبي - أشرف عليه لجنة التحقيق/ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان 1983.
- 14 - تفسير الرازي - المسمى (التفسير الكبير) للإمام محمد بن عمر الفخر الرازي ط (1) المطبعة البهية 1938.
- 15 - تفسير أبي السعود العمادي، المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)، أبو السعود العمادي - دار إحياء التراث العربي - لبنان - بيروت.
- 16 - تفسير سورة الزخرف - الشرباصي الحسين - مطبعة دار التأليف، مصر ط (1) 1969.
- 17 - تفسير سورة النور - أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - عني بالتصحيح محمد منير الدمشقي - الطباعة المنيرية/ القاهرة ط (2) 1358هـ.
- 18 - التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن الكريم - حفني أحمد - دار المعارف - مصر 1960.
- 19 - تفسير القرطبي المسمى (الجامع لأحكام القرآن) - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنباري القرطبي - مطبعة دار الكتب - القاهرة 1935.
- 20 - تفسير ابن كثير - أبو الفداء - إسماعيل عماد الدين بن كثير (أربعة أجزاء) دار الجيل بيروت.

- 21 - تفسير المنار - (تفسير القرآن الكريم) - محمد رشيد رضا - دار المعرفة - بيروت/ لبنان.
- 22 - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس - أبو طاهر محمد يعقوب الفيروزآبادي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - ط (2) 1951.
- 23 - جمالية المضمون والشكل في الإعجاز القرآني - د. مصطفى الصاوي الجويني - منشأة دار العارف الإسكندرية 1983.
- 24 - الجمان في تشبيهات القرآن - ابن نايقا البغدادي تحقيق د. أحمد مطلوب - دار الجمهورية - بغداد 1986.
- 25 - جمهرة أشعار العرب - أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي - بيروت - لبنان 1963.
- 26 - الجواهر في تفسير القرآن الكريم - الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري - مطبعة البابي الحلبي - القاهرة/ مصر - ط (2) 1350هـ.
- 27 - حسن البيان في تفسير مفردات القرآن - محي الدين اضاني - مطبعة الترقى - دمشق 1342هـ.
- 28 - دراسات لغوية في القرآن - د. أحمد ماهر البقري - مؤسسة الجامعة/ الإسكندرية - 1982.
- 29 - ديوان أبي تمام - تحقيق محمد عبده عزام - دار المعارف/ مصر ط (1).
- 30 - ديوان جرير - تحقيق - نعمان أمين طه - دار المعارف - مصر/ القاهرة.
- 31 - ديوان ذي الرمة - تحقيق - عبد القدوس أبو صالح - مجتمع اللغة العربية - دمشق.
- 32 - ديوان الشماخ - تحقيق صلاح الدين الهادي - دار المعارف - مصر 1968.
- 33 - ديوان لبید - تحقيق د. إحسان عباس - الكويت 1962 - ط (1).

- 34 - ديوان ليالي الملاح التائه - علي محمود طه - شركة فن الطباعة - ط (2) - القاهرة 1941.
- 35 - ديوان ابن مقبل - تحقيق د. عزة حسن - دمشق 1962.
- 36 - روح المعاني - شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي - الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربي - بيروت/ لبنان.
- 37 - سورة الرحمن وسور قصار/ عرض ودراسة - د. شوقي ضيف - دار المعارف - مصر 1971.
- 38 - شرح التلخيص - محمد بن محمد بن محمود الببرتي - دراسة وتحقيق - محمد مصطفى رمضان صوفية - طرابلس - المنشأة العامة للنشر والتوزيع - 1983.
- 39 - شرح ديوان الحماسة - المرزوقي - تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون - مطبعة لجنة التأليف والنشر - القاهرة - ط (1) 1959.
- 40 - علوم الزراعة والقصص الزراعي في القرآن الكريم - د. مصطفى كامل - مطبعة السعادة ط (1)، 1971.
- 41 - فتح البيان في مقاصد القرآن - صديق حسن خان - مطبعة العاصمة - القاهرة - 1965.
- 42 - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية - سليمان بن عمر العجيلي الشهير بـ (الجمال) - مطبعة البابي الحلبي.
- 43 - القرآن تفسير الكون والحياة - محمد العفيفي - دار السلاسل - الكويت 1986.
- 44 - الكاشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - أبو القاسم جار الله محمود الزمخشري - بيروت - دار الكتاب العربي 1947.

- 45 - الكون والإعجاز العلمي للقرآن - د. منصور محمد حسب النبي - دار الفكر العربي - القاهرة ط (3) 1991.
- 46 - لسان العرب - ابن منظور - دار صادر - بيروت 1956.
- 47 - الماء والحياة بين العلم والقرآن - د. عبد العليم خضر - الدار السعودية - جدة 1985.
- 48 - مجمع البيان في تفسير القرآن - أبو الفضل بن الحسن الطبرسي - دار الفكر ودار الكتاب اللبناني/ بيروت 1955.
- 49 - محاضرات في شعر علي محمود طه - د. نازك الملائكة - معهد الدراسات العربية العالمية - القاهرة - مصر.
- 50 - المختار من تفسير القرآن الكريم - الشيخ محمد متولي الشعراوي - مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة - مصر.
- 51 - معاني القرآن - أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ج 3) تحقيق عبد الفتاح شلبي - علي شلبي ناصف - الدار المصرية للتأليف والنشر.
- 52 - معجم ألفاظ القرآن - وضعه محمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر للطباعة والنشر/ 1986.
- 53 - معجم غريب القرآن - (مستخرجاً من صحيح البخاري) - وضعه محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية مصطفى البابي - 1950.
- 54 - المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني - تحقيق محمد سيد كيلاني - القاهرة 1961.
- 55 - المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم د. عبد العليم عبد الرحمن خضر - الدار السعودية للنشر والتوزيع.
- 56 - الموسوعة العلمية في الرسم والتلوين - محي الدين طالو - دار دمشق/ دمشق/ سوريا ط (1) 1987.

- 57 - النجوم في الشعر العربي القديم، حتى أواخر العصر الأموي - د. يحيى عبد الأمير شامي - منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت - ط (1) 1982.
- 58 - نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري - مطابع كوتساتسوماي وشركائه - طبعة مصورة من طبعة دار الكتاب/ القاهرة.

(6) الفهرس العام للكتاب

5	المقدمة
9	الفصل الأول: ألفاظ الألوان ودلالاتها في القرآن الكريم
11	المبحث الأول: يتضمن هذا المبحث موضوعين
21	المبحث الثاني: الألوان ودلالاتها في القرآن الكريم
61	الفصل الثاني: الضوء والنور في القرآن الكريم
63	المبحث الأول: «الضوء»
77	المبحث الثاني: «مصادر الضوء»
111	المبحث الثالث: «النور»
131	الفصل الثالث: (الظل)
133	المبحث الأول: (الظل)
153	(1) فهرس الآيات القرآنية الكريمة
160	(2) فهرس الأشعار
162	(3) فهرس الأعلام
166	(4) المصطلحات البلاغية والنقدية
169	(5) فهرس المصادر والمراجع

2

Bibliotheca Alexandrina

0643183

ISBN 978-9959-28-096-1

9 789959 280961